

اشفاق اللہ خان

ایلی دھنے، آبپاشی کا بادشاہ، آنند کنوی، بھاسکر

جوگیتا

حیدر علی شاہی، ڈاکٹر زینت، راجندر سنگھ

ڈاکٹر دیواندر سنگھ

پندرہ میلارام وفا، ٹھاکر پونچھی، جگوبری دیوی، حبہ خان

جواکثر یاد آتے ہیں

ڈاکٹر دیواندر گپتا

جے۔ کے۔ بک ہاؤس

ریزیڈنسی روڈ۔ جموں (توی) ۱۸۰۰۰۱

قیمت . سو روپے / ۱۰۰

اشاعت : ۱۹۹۲ء

طباعت : پرنس آفسیٹ پریس، دہلی

ناشر : جے۔ بک ہاؤس

ریڈیٹسی روڈ۔ جموں (توی) ۱۸۰۰۰۱

JO AKSAR YAD AATE HAIN

DEVINDER GUPTA Rs. 100=00

BIOGRAPHIES

فہرست

	الف۔ تعارف
9	ب۔ دو باتیں
10	۱۔ اشفاق اللہ خاں
18	۲۔ ایلی دہلے
21	۳۔ آبپاشی کا بادشاہ
24	۴۔ آئندہ کھنوی
27	۵۔ بھاسکر
28	۶۔ پنڈت میلارام وفا
33	۷۔ سٹاکر پونجھی
35	۸۔ سٹاکر رگھوناتھ سنگھ
38	۹۔ جگدہ بریلوی
41	۱۰۔ حبیبہ خاتون
45	۱۱۔ حمید عظیم آبادی
48	۱۲۔ ڈاکٹر زور
56	۱۳۔ راشد الخیری
59	۱۴۔ روسو
63	۱۵۔ ریاض
61	۱۶۔ سر جگدیش
66	۱۷۔ سنجے گاندھی
69	۱۸۔ علامہ شبلی نعمانی

75	۱۹۔ فلانس ٹائٹ انگیل
81	۲۰۔ کولیس
77	۲۱۔ کلرٹس برذر آئی
86	۲۲۔ ل۔ احمد اکبر آبادی
92	۲۳۔ لال بہادر شاستری
96	۲۴۔ مقبول شاہ کمالہ دردی
100	۲۵۔ محمد قلی قطب شاہ
103	۲۶۔ محمد قلی قطب شاہ کی زبانی
104	۲۷۔ مولوی محمد حسین آزاد
109	۲۸۔ نذیر احمد
113	۲۹۔ نیرالا
117	۳۰۔ نول کشور
121	۳۱۔ حوالدار عبدالحمید
124	۳۲۔ مہاشہ نامہ سنگھ
133	۳۳۔ اصغر گوندوی
134	۳۴۔ ساحر لدھیانوی
138	۳۵۔ افلاطون
141	۳۶۔ آئن سٹائن
148	۳۷۔ بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر
155	۳۸۔ خواجہ غلام السیدین

تعارف

ذرا دیکھ اسکو جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے

دھرا کیا ہے بھلا عہدِ کہن کی داستانوں میں۔ اقبالؒ

ڈاکٹر دیواندر گپتا کی چھٹی کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے یہ اسی قسم کی ایک کتاب ”جنہیں ہم بھول نہیں سکتے“ لکھ چکے ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے زندگی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی ہلکی پھلکی سوانح حیات پیش کی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی تشنگی اُس سے کم نہ ہو پائی اور اُنہوں نے مزید لوگوں کی سوانح حیات کی جھلکیاں لکھ ڈالی ہیں۔ ان کے ذہن میں ہر حساس آدمی کی طرح یہ کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کہیں ہم اپنے ماضی کے ورثے کو بھول نہ جائیں۔ اور کہیں ہماری نئی پٹری ڈسکو۔ ڈانسوں، پاپ اور جاز میوزک میں اتنی کھو نہ جائے کہ اُسے فنون لطیفہ کے استاد ہی یاد نہ رہیں۔ اور ادبی دنیا میں کہیں ہم بٹھا کر پوچھیں، ڈاکٹر زور راشد انجیری یا مولوی محمد حسین آزاد کو فراموش نہ کر بیٹھیں۔

اس نئی کتاب میں ڈاکٹر دیواندر گپتا نے مختلف شاعروں ادیبوں۔ سائنس دانوں گلوکاروں سیاسی لیڈروں اور مدیروں کی زندگی سے ہلکی پھلکی تصویریں لے کر اُن کو قارئین کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ کسی خاص خطے، زبان، مذہب، جلس یا علاقے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ یہ پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں اس گلدستے میں ہر رنگ کے پھول ہیں اور وہ بھی لاثانی۔ یہ مضامین مکمل سوانح حیات تو نہیں بلکہ ان کا ایک عکس لطیف ہیں۔ انکا مقصد قاری کو کسی اہم شخصیت کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف کرانا تو نہیں بلکہ اُس کے سامنے اس کی ایک جھلک پیش کرنا ہے۔ وہ بھی ایسی جھلک کہ پڑھنے والے پر ایک کلی ایثر پڑے اور اُسے اس شخصیت کا ایک پورا خاکہ مل جائے۔ اور جس شخص کو کسی خاص شخصیت سے مزید دلچسپی ہو تو وہ ایک تشنگی محسوس کرے اور وہ اُس کی مکمل

۲

سوانح حیات اس کے کلام اور اسکی تصانیف کو حاصل کر کے مکمل مطالعو کرنے کے لئے بیتاب ہو جائے۔ کسی کو اس طرف مائل کرنا بھی بذات خود ایک قابل قدر کام ہے۔ آجکل کے نوجوان ادبی کتابوں سے زیادہ فلمی اور فحش رسائل پڑھتے ہیں اور امید کی جاسکتی ہے کہ زیر نظر کتاب سے ان میں ادبی مطالعو کا شوق بھی پیدا ہو جائیگا۔

اُردو زبان سے بھی لوگ اب ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اُردو میں کوئی کتاب پیش کرنا بھی اپنے میں ایک کارِ دارِ والا معاملہ ہے۔ لوگوں کو اب اُردو اگر آتی بھی ہے تو وہ بھی کام چلاؤ۔ اس زبان پر اُستادی حاصل کرنا محال ہو گیا ہے۔ آج کل لوگ جتنی محنت پیشہ کمانے میں کرتے ہیں اتنی تکمیل ادب کے لئے نہیں کرتے خود ڈاکٹر گیتا آنند لکھنوی کے ایک شعر سے مثال پیش کرتے ہیں ۷

ابھی کوئی دن اور آئندہ سیکھو

کرائے گی اُردو زبان آتے آتے

اشفاق اللہ خان کو، ”دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔“ مگر بھارت کے نام پر آئینہ نہیں آنے دینی ہے۔ اُن کے لئے ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں اور حب وطن ان کا فرضِ اولین ہے۔ اسی طرح بھاسکر، حب خاتون، سر جگدیش چندر بوس، لال بہادر شاستری اپنے اپنے FIELD میں یکتا ہیں پوری کتاب کا مطالعو کرنے کے بعد انسان اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ ڈاکٹر دیواندر گیتانے انتخاب کرتے وقت دو باتوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ حب وطن اور مذہبی رواداری وہ تمام شخصیات جو اس کتاب کے اوراق پر جلوہ گر ہیں۔ حب وطن بھی ہیں اور مذہبی تفریق سے بالاتر بھی۔ اس کتاب سے جہاں قومی یک جہتی کو بڑھاوا ملیگا۔ وہاں اس سے اُردو ادب میں لوگوں کی دلچسپی بھی بڑھ جائے گی۔

شاید کچھ اور ادیب ڈاکٹر صاحب کی تقلید کر کے اُردو ادب میں مزید اضافہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، حمید عظیم آبادی کے بارے میں جو لکھتے ہیں آجکل

۳

کے حالات میں اسکو مزید اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔۔
 ”اس میں شک نہیں کہ اس وقت ایسی شاعری کی ضرورت ہے جو انسانی زندگی کے
 تعمیری پہلو سے بحث کرے اور قوم کے قوائے خوابیدہ کے بیدار کرنے میں معاون و مدد
 گار ثابت ہوگا۔“ بقول ان کے روحانی و اخلاقی بیماریاں قوم کو گھٹن کی طرح کھائے
 جا رہی ہیں اور ہمیں ایسی شاعری کی ضرورت ہے جو ”ہماری قوم کے لئے مفید ثابت ہو“
 ان ہی محرمات نے ڈاکٹر دیواندر گیتا کو یہ کتاب لکھنے پر آمادہ کر دیا ہے اور جیسا
 ڈاکٹر زور کے بارے میں اختصار عنوانی لکھتے ہیں ہے

بھولے گانہ تاحشر زمانہ تجھ کو

کرتے ہیں تجھے یاد زمانے والے

اس کتاب کے مطالعہ سے زمانہ کو بار بار اُن لوگوں کی یاد آتی رہے گی جو زمانے
 کو اپنی طرف سے کچھ دے نگئے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم اپنا سر بلند رکھ سکتے ہیں۔

سہ ہر کتے کو دور ماند از اہل خویش

باز جو ندر روزگارے وصلِ خویش

(رومی)

آر۔ کے۔ بھارتی

ڈسٹرکٹ پروجیکٹ آفیسر جموں

دو باتیں

ہر انسان میں جہاں کئی اچھائیاں ہوتی ہیں وہیں کچھ نقص بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح ہر فن کار میں بھی خوبیوں کے ساتھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ فن کار بھی بہر حال انسان ہوتا ہے اور اس کی معلومات کا محدود ہونا لا بد ہے۔

ادب میں کسی کے مقام کا تعین زمانہ ہی کرتا ہے۔ ایک فن کار اپنی زندگی میں کچھ دے جاتا ہے، اس میں سے کئی چیزیں جو زندہ رہ جاتی ہیں، مستقبل میں کام آتی ہیں اور انہیں کئی بنیاد پر ادب میں کسی شخصیت کا مقام متعین ہوتا ہے۔

”جو اکثر یاد آتے ہیں“ کتاب میں نقاد، محقق، زبان و ادب، ریاضی دان اور شعرا و ادباء وغیرہ کو کرسی عطا کی گئی ہے اور ان کی تصویر کو فیچر کھینچی گئی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پیچھے ایسے امت آثار چھوڑے ہیں اور اپنے بعد کے آنے والوں کی راہ اس حد تک ہموار کر دی ہے کہ آج کا طالب علم ان کا ممنون رہے گا۔

آخر میں ان اجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنہوں نے حالات کی فراہمی میں مدد کی یا مطبوعات متعار دیں۔

مجھے اُمید ہے کہ اس کتاب کی خاطر خواہ پذیرائی ہوگی اور غٹیوں اور کمیوں سے مجھے آگاہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جے۔ کے بک ہاؤس جموں کا شکریہ گزار رہوں جنہوں نے اسکی طباعت کی ذمہ داری قبول کی اور مجھے بہت سی مشکلات سے بچایا۔ میں جناب آر۔ کے بھارتی صاحب کا بھی ممنون ہوں۔ جنہوں نے اس کتاب کا تعارف لکھ کر میری حوصلہ افزائی کی۔

احقر
ڈاکٹر دیواندر گپتا

اشفاق اللہ خاں

وطن ہمیشہ رہے شاد کام اور آزاد

ہمارا کیا ہے اگر ہم رہے رہے نہ رہے

شاہ جہاں پور (اتر پردیش) کی سرزمین پر ایک مُعزز مسلمان خاندان میں ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۷ء کو ایک بچے نے جنم لیا جس کو آزاد ہندوستانی اشفاق اللہ خاں داری کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بچہ بڑا خوبصورت اور پیارا تھا۔ ہر کوئی اس بچے کو گود میں اٹھانا پسند کرتا تھا۔ اشفاق جب بڑے ہوئے تو خوش مزاجی، زندہ دلی اور حرّات ان کے اطوار سے ظاہر ہونے لگی۔ شاہ جہاں پور کی کھنوت ندی میں تیرنا، گھوڑے کی سواری کرنا، بھائی کی بندوق لے کر شکار کھیلنا لڑکپن میں ان کے خاص مشغلے تھے۔ بقول من مہتہ رائے گیت کہ اشفاق لمبے چوڑے قد کے گورے اور خوبصورت نوجوان تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ وہ کھیلے بندوں بندوق لے کر چلا کرتے تھے۔ اُنھیں دیکھ کر ایک اجنبی یہ سمجھتا کہ یہ کوئی لڑکا یا کنور ہوں گے۔

اشفاق اللہ خاں کو لڑکپن ہی میں سیاست سے دلچسپی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کسی قوم پرست کی سوانح عمری کی کتاب ہی رہتی تھی۔ علامی کیا ہے، کورادی کیا ہے؟ ان باتوں کو سننے ہی سے سمجھنے لگے تھے۔ وہ شاہ جہاں پور کے مشن ہائی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں پنڈت رام پرشاد بسمل بھی تھے۔ بسمل ان کے ایک درجے آگے تھے۔ بسمل اُنھیں لڑکوں کو اپنا دوست بناتے جن کے دل میں قومی خدمت کا جذبہ ہوتا۔ وہ اشفاق اللہ سے بہت کم بات چیت کرتے کیوں کہ وہ محسوس کرتے

تھے۔ یہ مسلمان لڑکا، امیر خاندان کا اور نازوں کا پلا ہوا انقلابی کیسے بن سکتا ہے مگر اشفاق نے ثابت کر دیا کہ وہ دلش کی خدمت کی لگن رکھتا ہے۔ وہ بے سمل کا عزیز ترین دوستوں میں شمار ہونے لگا اور بے سمل اس کو اپنا چھوٹا بھائی ہی جانتے تھے اور اشفاق اللہ خاں انھیں ہمیشہ اپنا بڑا بھائی مانتے اور ان کے ہر حکم کو مانتے۔

سنہ ۱۹۲۰ء میں تحریک خلافت اور پھر کچھ عرصہ بعد ترک موالات کی تحریکیں شروع ہوئی تو دونوں (پنڈت رام پرشاد بے سمل اور اشفاق اللہ خاں) ساتھیوں نے اسکول چھوڑ دیا۔ دونوں کاندھوں پر جھولا لٹکائے پیدل گاؤں گاؤں جا کر آزادی کا پیغام سناتے گئے وہ ہر طرح کی تکالیف برداشت کرتے۔

اشفاق رام پرشاد کی انقلابی پارٹی کے ایک رکن بن گئے۔ وہ سر پر کفن باندھ کر کام کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی زندگی اپنے مخلص دوست رام پرشاد بے سمل کے حوالے کر دی۔ انقلابی پارٹی میں شریک ہونے کے بعد ان کے جوش اور ولولے کا یہ حال تھا کہ جب کوئی خطرناک مرحلہ آتا تو اشفاق بندوق تھام لیتے اور باقی لوگ ان کے خدمتگار کی طرح سے ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔

جنون حب وطن کا مزہ شباب میں ہے

لہو میں پھر یہ رواں رہے نہ رہے

۱۹۲۳ء میں شاہ جہاں پور میں ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ اشفاق کے محلے والے اشفاق کو گالیاں دیتے تھے اور انھیں قوم کا دشمن کہہ کر ذلیل کرتے تھے کیونکہ وہ ایک ہندو کے دوست تھے اور اس جھگڑے کے وقت بھی اس کا ساتھ چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھے، انھوں نے دوستی توڑنے کے لئے نہیں کی تھی۔ دوستی، دوستی کا حق ادا کرنے کے لئے کی تھی۔ اور انھوں نے یہ حق اس شان سے ادا کیا کہ اس پر رام پرشاد بے سمل کے ہندو دوستوں کو بھی رشک آتا تھا۔

اشفاق اپنے تنگ نظر رشتہ داروں اور مسلمان دوستوں کے ہم خیال نہ ہو سکے۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور ان کے نظریں وسعت اور دل میں فراخی تھی یہی وجہ

تھی کہ ان پر تنگ نظر ہندو اور مسلمان دوستوں اور رشتہ داروں کا رنگ نہ چڑھ سکا۔
 اشفاق اللہ خاں اور پنڈت رام پرشاد بسمل کی دوستی کا یہ حال تھا کہ وہ دو جسم اور ایک
 جان تھے۔ ایک بار اشفاق اللہ خاں کو دل کا دورہ پڑا۔ بے ہوشی کی حالت میں ان کے
 منہ سے رام رام اور ہائے رام نکل رہا تھا۔ پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا تھا
 کہ اشفاق کے منہ سے رام رام کیوں نکل رہا ہے۔ وہ سمجھاتے کہ اللہ اللہ کہو۔ لیکن
 اشفاق برابر رام رام کی ہی رٹ لگاتے رہے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک دوست کا وہاں
 آنا ہوا جو رام کے راز کو جانتے تھے۔ فوراً رام پرشاد بسمل کو بلا لیا گیا۔ رام پرشاد کو دیکھ کر
 اشفاق کو سکون ملا اور وہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت لوگوں نے "رام" کے راز کو سمجھا۔
 اشفاق اللہ کی دن رات یہی کوشش رہتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمان نوجوانوں
 میں انقلابی جذبہ پیدا کریں۔ انھوں نے اپنے سبھی دوستوں اور ساتھیوں پر اپنے خیالات
 کا اظہار کیا اور انھیں اپنے ساتھ سر پر کفن باندھ کر کام کرنے کی دعوت دی۔ لیکن ان کے
 ساتھ کام کرنے کا مطلب تھا بھوکے۔ پیلے۔ ننگے پاؤں پیدل چل کر گاؤں گاؤں کی
 خاک چھاننا۔ دن کا چین اور رات کی نیند حرام کرنا اور پھانسی کے تختہ پر لٹکنا یا
 سزا بھگتنا یا جیل خانہ میں مدتوں مشقت اٹھانا۔ کسی میں اتنا حوصلہ اور ایثار و قربانی
 کا جذبہ نہ تھا۔ اپنے عیش و آرام اور عزیز جان کا بھلا کون دشمن ہوتا ہے۔

۴ اگست ۱۹۲۵ء کو گورنمنٹ کا خزانہ ریل کے ذریعے نوٹنے کی اسکیم بنائی
 گئی جس میں بسمل، اشفاق، من متھ رائے گپت، راجندر ناتھ لاٹھی، سنجندر ناتھ بخش
 مگند لال گپت، بنواری لال شریو استو، چندر شیکھر آزاد، کاشی ناتھ وغیرہ شامل تھے۔
 ان سب نے ملکر گاڑی میں رکھے خزانے کو جو صندوق میں بند تھا کونکال لیا۔ یہ رقم تقریباً
 دس ہزار روپے تھی۔ پولیس اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لئے کر سہ کاری خزانہ کن
 لوگوں نے لوٹا۔ بھیس بدل کر کارروائی کرنے لگی۔ بد قسمتی سے ایک نوجوان کی چادر وقوعہ پر
 ہی رہ گئی یہ چادر ہی بہتوں کے لیے کفن ثابت ہوئی۔ چند غداروں نے اس کا سراغ
 پولیس کو دے دیا۔

۲۴ ستمبر ۱۹۲۵ء سے ملک کے تمام حصوں میں گرفتاریاں ہونے لگیں۔ شاہ جہاں
 پور میں پنڈت رام پرشاد بسمل اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن

اشفاق اپنے گھر سے فرار ہو گئے اور آدھے میل ہی کے فاصلے پر گئے کے ایک کھیت میں چھپ گئے اور کئی دن تک وہیں چھپے رہے۔ چند دنوں بعد اشفاق وہاں سے نکل کر اڑھرا دھرتے ہوئے بنارس پہنچے۔ جو ان دنوں انقلابیوں کا سب سے بڑا اڈہ تھا۔ لیکن وہاں انھیں کوئی نہ ملا، کیوں کہ کئی لوگ گرفتار ہو چکے تھے، باقی فرار ہو گئے تھے وہاں سے اشفاق کا ششی ہندو دشو و دیا لہ گئے ان کے ملاقات چند انقلابیوں سے ہوئی پھر وہ بہار چلے گئے اور پلا مویں ڈالٹن گنج کے ایک دفتر میں ملازم ہو گئے۔ وہاں انھوں نے اپنے کو مستہرا کا ایک کالستہ بتایا۔ وہ تقریباً آٹھ نو مہینے وہاں رہے۔

وہاں سے وہ فرار ہوئے اس لیے نہیں کہ وہ موت سے ڈرتے تھے بل کہ اس لیے کہ وہ ابھی ملک کی اور کچھ خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ وہاں سے دہلی پہنچ گئے بقول گیت ”کہ وہاں اُن کو ان کا ایک ہم وطن اور ہم درس بیٹھان مل گیا۔ اس نے ان کی خاطر مدارات کی اور ان کی قیام گاہ کا پتہ پوچھ لیا۔ صبح کو اشفاق پولیس کے ہاتھوں میں تھے۔۔۔۔۔“

جبکہ شری رام دلارے تریدی اپنی کتاب ”کاکوری کے دل جلے“ میں لکھتے کہ ”اشفاق کو دہلی میں ایک ہندو اور ہندی کے بڑے ادیب نے گرفتار کرایا تھا۔ جس نے بھی انھیں گرفتار کرایا ہو وہ بہر حال ملک قوم کا دشمن تھا۔

اشفاق اللہ خاں اگرچہ بہت تعلیم یافتہ نہ تھے مگر وہ ایک اچھے شاعر تھے۔ وہ مقررین تھے۔ وہ حسرت تخلص کرتے تھے اور صرف سیاسی نظمیں لکھتے تھے۔

اشفاق اللہ خاں کو ۸ ستمبر ۱۹۲۶ء کو دہلی میں گرفتار کر کے لکھو لایا گیا۔ چون کہ ان کے اور ساتھیوں پر مقدمہ کی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ اس لیے ان پر اور سچیندر ناتھ بخش پر جو بعد میں گرفتار ہوئے تھے الگ سے مقدمہ چلا۔

کاکوری مقدمہ کے اسچارج تصدقی حسین، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ، سی آئی ڈی امیریل برابنج، ایک دن اشفاق کے پاس جیل میں آیا اور بڑی محبت کے ساتھ ان سے کہنے لگا۔ دیکھو اشفاق، تم سے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں۔ پھر ہم دونوں مسلمان ہیں۔ رام پرشاد آریہ سماجی ہے۔ ہمارے مذہب کا دشمن ہے۔ وہ ملک میں ہندو رائج قائم کرنا چاہتا ہے۔ تم پڑھے لکھے اور سمجھدار ہو۔ تمہیں ایک کافر کا ساتھ دے کر اپنے مذہب کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ پولیس کو تمام باتوں کا پتہ لگ چکا ہے۔ یہ تو تمہیں اتنے دنوں کی مقدمہ کی کارروائی سے معلوم ہی ہو گیا ہو گا۔ میرا کہنا مانو اور تمام باتیں صاف صاف کہہ دو۔

اس کا فرام پر شاد کی دوستی میں اپنے کو تباہ مت کرو۔
 یہ سن کر اشفاق کا چہرہ تھما اٹھا، آنکھیں سُرخ ہو گئیں۔ تیز تیز سانس لیتے ہوئے
 انہوں نے ڈپٹ کر کہا، ”بس کچھ جناب، بہت ہو گیا۔ میں ایسی باتیں سنا بھی نہیں چاہتا
 آئندہ ان باتوں کا دہرانا آپ کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ پنڈت رام پرشاد سچے ہندوستانی
 ہیں۔ وہ ملک سے فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب کے لیے ایک سے حقوق دینے
 والی پچاسی سرکار سندوستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ملک سے غلامی کو دور کرنا چاہتے
 ہیں، اور اگر آپ کی بات ٹھیک بھی ہو تو بھی پنڈت جی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ غیر ملک
 کے رہنے والوں کی غلامی سے اپنے ملک کے رہنے والے بھائیوں کی مانتی کہیں بہتر ہے۔“
 یہ جواب سُکر بے چارے خاں صاحب اپنا سامنے لے کر وہاں سے چلے گئے۔

پہلے دن جب اشفاق کا شیریں زبان اور قاتلانہ چہری چلانے والے بمبٹریٹ
 سید عین الدین سے سامنا ہوا تو انہوں (اشفاق) نے مسکراتے ہوئے پوچھا
 ”کیسے بمبٹریٹ صاحب، آپ نے مجھے پہچانا کر نہیں؟ میں نے کئی بار آپ کو
 اس عدالت میں دیکھا ہے۔“ بمبٹریٹ نے بڑی حیرت سے پوچھا، ”کب اور کیسے دیکھا
 ہے؟ اشفاق نے ہنس کر کہا۔ جب سے آپ کی عدالت میں یہ مقدمہ شروع ہوا میں کئی
 بار یہاں آکر مقدمہ کی کارروائی کو سن گیا اور اپنے ساتھیوں کو دیکھ گیا ہوں۔ میں یہاں
 راجپوت لباس میں آیا کرتا تھا۔ اور اطمینان سے بیچ پر بیٹھ کر مقدمہ کی کارروائی کو دیکھا
 اور سُنا کرتا تھا۔“ کیا تمہیں یہاں آنے میں خوف نہیں معلوم ہوتا تھا؟
 بمبٹریٹ نے پوچھا۔ اشفاق نے مسکراتے ہوئے کہا، ”خوف اگر ہوتا تو یہاں
 آتا ہی کیوں۔“ اور پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا۔

جب سے سُنا ہے ہم نے مرنے کا نام زندگی ہے

سریکفن پیٹے قاتل کو ڈھونڈتے ہیں

اشفاق کا شمار معمولی قیدیوں میں نہ تھا۔ بھانسی کا خوف ان کے کسی کام میں
 حارج نہ ہو سکا۔ وہی وقت سے سونا، وقت سے جاگنا، معمول کے مطابق کھانا
 پینا اور مست رہنا۔ ان کی زندہ دلی کو موت کا خوف بھی دُور نہ کر سکا۔ ایک ساتھ

تین پھانسیوں اور دو کالا پانی کی سزائیں سن کر وہ مسکرا رہے تھے یہ کھلی اشفاق کی جواں مردی اور زندہ دلی !

پھانسی سے ایک دن پہلے کچھ لوگوں (جن میں ان کے دوست بھی تھے) اشفاق کو ملنے جیل گئے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اشفاق نے دھلے ہوئے کپڑے پہنے تھے اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ تو دوستوں نے پوچھا، بھئی یہ سب ٹھاک باٹ کس خوشی کے لیے تو اشفاق نے جواب دیا۔ ”کل میری شادی کا دن ہے۔ ارے یارو، یہ تباہ تو دولھے کے سنور نے میں کوئی کم تو نہیں رہ گئی ہے۔“ یہ کہہ کر وہ بڑے زور سے ہنسنے لگے۔ اشفاق واقعی مرنا جانتے تھے۔ وہ مرے بھی اور بڑی شان کے ساتھ مرے۔ جینا تو سبھی جانتے ہیں مگر مرنا بہت کم لوگ جانتے ہیں۔

جسے مرنا نہیں آیا اُسے جینا نہیں آیا

۱۹ دسمبر ۱۹۲۷ء کا وہ منحوس دن آ ہی گیا۔ جب اشفاق اپنی کوٹھڑی سے باہر نکلے ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ سچ سج دولہا بنے پھانسی گھر میں موت سے شادی رچانے جا رہے ہیں۔ ان کے خوب صورت لمبے اور گھنگرا لے بال تیکھے کی طرف لٹک رہے تھے سفید صاف کرتے کے اوپر بائیں کاندھے پر قرآن شریف لٹک رہا تھا۔ وہ قرآن کی آستیں پڑھتے جا رہے تھے۔ پھانسی گھر کی سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ پھانسی کے پھندے پر پہنچے تو پھانسی کی رسیوں کو جو دم کراٹھوں نے کہا۔

”میرے ہاتھ کتنی انسانی خون سے رنگین نہیں ہوئے۔ جو الزام مجھ پر لگا یا گیا ہے وہ غلط ہے۔ میرا انصاف اب خدا کے یہاں ہوگا۔۔۔۔۔“

یہ کہہ کر پھانسی کے پھندے کو خود لے کر اپنے گلے میں پھولوں کی مالا کے طور پر ڈال لیا۔ اور یہ اشعار پڑھے۔

تنگ آکر ہم بھی ان کے ظلم سے بیداد سے
جل دیئے سُوئے عدم زندان فیض آباد سے

فنا ہے سب کے لیے ہم پہ کچھ نہیں موقوف

بقا ہے ایک فقط ذاتِ کبریا کے لیے

اس کے بعد اُنھوں نے باواز بند انقلاب زندہ باد، بھارت ماتا کی جے، اور انگریز مُردہ باد کے نعرہ لگائے۔ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے معمول کے مطابق ان سے پوچھا آپ کی کوئی آرزو ہو تو بتائیے۔ اس پر اشفاق نے ایک شعر پڑھا۔

کچھ آرزو نہیں ہے، ہے آرزو تو یہ ہے

رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں

اشفاق نے کہا ”بندے ماترم“ اور جلاد نے اپنا کام کر دیا۔ دُنیا میں بہتوں کو پھانسی دی گئی۔ لیکن اس طرح سے پھانسی کو کھیل سمجھنے والے کم نکلے ہوں گے۔

پھانسی پانے سے پہلے اشفاق اللہ خاں نے ملک کے نام پیغام دیا تھا۔ ”ہندوستانی بھائیو، آپ جس مذہب یا فرقہ کے ماننے والے ہوں، ملک کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے۔ بے کار آپس میں جھگڑا نہ کیجیے۔ راستے خواہ الگ الگ ہوں لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ سب مذہب اور فرقے ایک ہی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پھر یہ آپس کے جھگڑے کیوں؟۔۔۔۔۔“

میں مسلمان ہوں جو ملک کی آزادی کے لیے پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ یہ خیال کر کے مجھے فخر ہوتا ہے۔ آخر میں میرا سب کو ”سلام“ ہندوستان آزاد ہو۔ اس عظیم شہید کی قبر سے آج بھی یہی صدا آرہی ہے کہ ہندوستان مادرِ وطن کی دو آنکھیں ہیں۔ اسے کا نامت بناؤ، اسے اندھامت کرو۔ آپس کے جھگڑے ختم کرو۔۔۔۔۔

انقلابی پارٹی کے سرفروشوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر دینا مہمانِ وطن کے ساتھ انتہائی نا انصافی ہوگی۔ اگر انقلابی پارٹی کے چند شیکر آزاد، بھگت سنگھ، بٹو کیشور دت، رام پرشاد بسن، راجندر ناتھ لاہڑی، ٹھاکر دوشن سنگھ

اشفاق اللہ خاں، جیندر ناتھ داس، سچندر ناتھ مانیال، سچندر ناتھ بخش،
یوگیش چند چٹرجی، گووند چرن کر، مکندی لال گپت، من مہتا رائے گپت، سودیش چندر
بھٹا چاریہ، بشنوسرن دُبیس، رام کشن کھتری، رانج کمار سہنا، پھونسندر ناتھ مانیال
پریم کشن کھٹا، رام ناتھ پانڈے، سرمندر ناتھ پانڈے، رام دلاورے ترویدی، لکشی
نرائن شکلا، ساگر رام شکل وغیرہ۔

سینکڑوں نوجوانوں نے اپنے جان و مال کی قربانی نہ دی ہوتی تو شاہیندھرتان
کو ابھی آزادی نہ مل ہوتی۔ آزادی کا نتیجہ ہونے والے دراصل یہ انقلابی تھے۔
لالہ ہر دیال، راجہ ہندر پرتاپ، راس بہاری بوس وغیرہ نے ملک کے
باہر جا کر انگریز حکومت کے خلاف پروپیگنڈہ نہ کیا ہوتا اور نیتاجی شہا ش چندر
بوس نے اگر آزاد ہند فوج انگریزوں کے خلاف نہ تیار کی ہوتی تو انگریز اس سونے
کی چڑیا (ہندوستان) کو کب چھوڑنے والے تھے۔
شہید اشفاق کی قبر پر مید لگتا ہے۔ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں اور قبر پر چادر
بھی چڑھاتے ہیں۔

جس نے ہلا دیا ہے دُنیا کو ایک پل میں
افسوس کیوں نہیں ہے وہ روح اب وطن میں



ایلی وٹھنے

پہلی مشین کی ایجاد کی داستان ۱۷۶۵ء سے شروع ہوتی ہے جب مساجوسٹس کے فارم پر ایلی وٹھنے پیدا ہوا۔ اسے بچپن ہی سے طرح طرح کے اوزاروں اور مشینوں سے بچھ دیکھی تھی۔ چوں کہ گھر میں روپے کی قلت رہتی تھی۔ اس لیے ایلی کو فارم پر بہت دیر تک کام کرنا پڑتا۔ پھر وہ بھی وہ پڑھائی کے لیے تھوڑا بہت وقت نکال لیتا۔ اس سے جہاں تک ہوسکا وہ روپیہ بھی بچاتا رہا۔ آخر کار وہ اس قابل گیا کہ کالنج میں داخل ہو سکے۔ ایک سال بعد اسے کالنج کو خیر باد کہہ دینا پڑیگا۔ لیکن اس کے اس پاس اتنی مشینیں مرمت طلب تھیں اور ایلی مشینوں کی مرمت کرنے میں اتنا اچھا کار یگر تھا کہ اس نے کالنج کی ساری فیس اس طریقے سے کمالی۔

ابھی کالنج میں کچھ اور وقت پڑھنا تھا کہ ایک دوست نے ایلی کو بتایا کہ ساونا (جارجیا) میں ٹیکر کی بہت اچھی آسامی خالی ہے۔ لیکن جب ایلی طویل مسافت طے کر کے اور کافی روپیہ خرچ کر کے ساونا پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ یہ جگہ تو کسی اور کو مل گئی ہے۔ وٹھنے مساجوسٹس نوٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی ملاقات ایک بیوہ مسز گرین سے ہوئی جو ایک بہت بڑے فارم کی مالک تھی۔ مسز گرین نے ایلی کو دعوت دی کہ شمالی علاقے میں واپس جانے سے پہلے وہ کچھ عرصہ تک اس کے فارم میں قیام کرے۔

ایلی نے فارم میں پہنچتے ہی مفید کام کرنے شروع کر دیے۔ اس نے کئی لوٹی پھوٹی چیزوں کی مرمت کی۔ اس نے گھر میں کام آنے والی کئی ٹیکنیکل چیزیں بھی تیار کر دیں جہاں چہ مسز گرین نے سوچا کہ ممکن ہے ایلی وہ مسئلہ حل کر دے جو زمینداروں کو پریشان کر رہا تھا۔ یہ لوگ ایک ایسی مشین چاہتے تھے جو کپاس کے شگوفوں میں سے بنولوں کو الگ کر دے۔

مسٹر بڑا اہم تھا کیوں کہ بنول ریاستوں کا لبنا اسی پر منحصر تھا۔ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نشیلی علاقہ میں لوگ چاول اور نیل پیدا کر سکتے تھے۔ باقی تمام علاقے میں کوئی نہ

کوئی فصل اور خصوصاً مکئی کی فصل پیدا کی جاسکتی تھی۔ لیکن مکئی کو اندرون ملک کے علاقوں سے ان منڈیوں تک لانے کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ جہاں اسے بیج کر منافع کمایا جاسکتا۔ چنانچہ کسانوں کی خوشحالی کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ کوئی اور فصل اگائیں۔
 شہداء کے لگ بھگت چند ایک کسانوں نے کیا سبوں کی کوشش کی ان دنوں مصر اور ہندوستان ہی دنیا بھر کو کیا سبیا کرتے تھے۔ چوں کہ کیا سب بہت کم دستیاب ہوتی تھی اس لیے سوتی کپڑے بڑے مہنگے اور کیا سب تھے۔ چنانچہ لوگوں نے سوچا اگر امریکی سوتی روئی کی فصل پیدا کرنے کے قابل ہو تو ملک میں ایک نئی صنعت قائم ہو سکتی ہے جو ہزاروں لوگوں کو روزی مہیا کر سکتی تھی۔

جارجیا اور ساؤتھ کیرولینا میں روئی کی فصل اگاتے ہی کسانوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے کھیتوں میں تو یہ فصل مصر یا ہندوستان سے بھی کہیں زیادہ بہتر پیدا ہوتی ہے۔ یہ بڑی امید افزا بات تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک وقت بھی تھی۔ کہ یہاں کی کیا سب چھوٹے ریشے کی تھی اور اس میں بیج بہت ہوتے تھے۔

روئی کا دھاگانے سے پہلے کیا سب میں بیج نکالنے پڑتے تھے اور چوں کہ روئی چھوٹے ریشے کی تھی اس لیے کام کی رفتار بے حد سست ہوتی تھی۔ ایک آدمی سارے دن کی محنت کے بعد صرف آدھا سیر دہم تولے، روئی صاف کر پاتا۔ اس سے امریکی روئی مصر یا ہندوستان کی روئی سے بھی کہیں مہنگی پڑتی۔ یہ سب باتیں ایللی کو ایک کسان نے بتائیں جو مسز گرین کا دوست تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے جو استاد بننے کی خواہش لے کر آیا تھا۔ کیا سب کے کھیتوں میں جا کر معائنہ کیا اور دیکھا کہ مزدور کیسے صبراً زماڑھگ سے روئی میں سے بولے نکال رہے ہیں۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ ضرورت ایک ایسی مشین کی ہے جو محض آگے پیچھے حرکت نہ کرے بلکہ مسلسل چلتی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ مشین گول ہو اور اس کے دستے کو گھما کر چلایا جاسکے اور اگر مشین کے اندر ایک کی بجائے دو گنگھلے ہوں تو اور بھی بہتر رہے گا۔

ایللی نے اپنے ذہن میں مشین کا ماڈل تیار کرنا شروع کیا۔ ایک لکڑی کا بیلن بنا کر اس کے ارد گرد آدھ آدھ پنج کے فاصلے پر بیس اور تیلی سلاخیں لگا دی گئیں۔ یہ بیلن ایک دستے کی مدد سے گھومنے لگتا تھا۔ پھر بیلن کی سلاخیں ایک فریم یعنی دوسرے گنگھلے میں سے گزرتی تھیں اور ان کے گزرنے کا مقام اتنا تنگ تھا کہ ان میں سے بولہ نہیں نکل سکتا تھا۔ صرف پتلے ریشے ہی سلاخوں میں نکل سکتے تھے۔

ایلی نے جو پہلا ماڈل تیار کیا اس سے پتہ چلا کہ روٹی کے ریشے سلاخوں سے چمٹ جاتے اور کچھ اُلجھ کر رہ جاتے۔ چنانچہ اس نے پیندے میں ایک برش لگا دیا جو ریشوں کو الگ کرتا جاتا تھا۔ یہ سارا کام انجام دینے میں تین ہفتے سے بھی کم عرصہ لگا۔ اس نے اپنی مشین کا نام ”روٹی اوٹنے کی مشین“ رکھا اور اس کی آزمائش ہی سے واضح ہو گیا کہ یہ وہ مشین ہے جس کی اشد ضرورت تھی۔ اس مشین نے ایک دن میں ۲۵ سیر (تقریباً ۲۷ کلو) روٹی صاف کر کے رکھ دی۔ اس کے برعکس ہاتھ سے بنولے الگ کرنے والا مزدور صرف آدھا سیر روٹی روزانہ صاف کر پاتا تھا۔

یہ عجیب و غریب مشین تھوڑا عرصہ چلی اور پھر چوری ہو گئی۔ ایلی نے ایک اور مشین تیار کی اور یہ ماڈل واشنگٹن بھیج دیا۔ جہاں سے اُسے پیٹنٹ حاصل ہو گیا۔ اس طرح ایلی نے اپنی بہت اور کوشش سے روٹی اوٹنے کی مشینوں کا ایک کارخانہ قائم کر لیا۔

ان کا کارخانہ بڑا کامیاب رہا کیوں کہ ہر شخص کو ایسی مشین کی ضرورت تھی جو ایک دن میں ۲۵ سیر روٹی صاف کر سکے۔

یہ مشین اتنی سادہ تھی کہ لوگوں نے اسکی نقل کرنی شروع کر دی۔ اُس نے کئی بار عدالت کا دروازہ کھٹکایا۔ تو فیصلہ اُس کے حق میں ہوتا۔ مگر نقل کرنے والے کہاں باز آتے۔ اس اتحاد کی بدولت ایلی ایک دولت مند شخص بن چکا تھا۔ یہ مشین اٹن کارآمد تھیں کہ جنوبی ریاستوں کی حکومتوں نے انھیں زر کثیر پیش کے بشرطیکہ وہ روٹی اوٹنے کی مشین ان ریاستوں میں لوگوں کو فروخت کرنے لگیں۔ سادہ گیر ولینا ہی کی حکومت نے ایلی اور اُس کے دوسرے ساتھی جس کا نام ملر تھا کو ۵ ہزار ڈالر کی رقم دی جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔

ایلی نے ایجاد کر کے نہ صرف اپنا نام پیدا کیا بلکہ کافی دولت اور شہرت بھی کمائی۔ جب تک روٹی کی مشین رہے گی تب تک ایلی کا نام زندہ رہے گا۔

عزیز طالب علموں آپ بھی کچھ کر کے دکھاؤ۔ جس سے نہ صرف آپ کا بلکل عظیم ملک بھارت کا نام بھی اُدکپا ہوگا۔

آبپاشی کا بادشاہ

تاریخ ہند کے طویل ادوار پر نظر ڈالے بمشکل چند بادشاہ ایسے ملیں گے جنہوں نے ملک کی معاشی ترقی کے ضمن میں کوئی کار نمایاں انجام دیا ہو یا کوئی ایسی یادگار اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہوں جو آرٹ، سائنس یا انجینئرنگ میں کسی ترقی کی نشاندہی کرتی ہو۔ شاہ جہاں جس نے عالمگیر شہرت کا حامل مقبرہ تاج محل بنایا۔ قطب الدین ایک (دہلی کا پہلا سلطان) جس نے مشہور مینار۔ قطب مینار تعمیر کرایا۔ اسی طرح کچھ دوسرے بادشاہوں نے بھی کچھ نشان چھوڑے ہیں۔

جنوبی ہندوستان میں کیتا خاندان کے بادشاہوں نے کچھ کارہائے آبپاشی کی تعمیر کی تھیں۔ اس کے بعد کا زمانہ میں خاندان قطب شاہی کا ایک بادشاہ ابراہیم قطب شاہ اس میدان میں یکساں نظر آتا ہے۔ تلنگانہ (حیدرآباد) میں بڑے بڑے ذخائر آب (پانی)، اس نے بنوائے۔ جن میں (۱) تالاب حسین ساگر جس سے شہر حیدرآباد کو پانی سربراہ کیا گیا ہے (۲) ذخیرہ آب ابراہیم پٹن جو شہر حیدرآباد کے تقریباً ۲۵ کلومیٹر دور اسی نام کے موضع پر واقع ہے۔ (۳) تالاب پانگل موقعہ تلکندہ (۴) دریائے عیس و موسیٰ پرانی کٹ جس سے تالاب حسین ساگر میں پانی کی آمد میں اضافہ کیا گیا۔ ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ذخائر آب بھی بنوائے گئے جیسے ذخیرہ آب کانکور۔ ذخیرہ آب کوٹلیکنڈہ (ضلع محبوب نگر) وغیرہ۔

۱۵۶۲ء میں عہد ابراہیم قلی قطب شاہ میں تالاب حسین ساگر تعمیر ہوا۔ اس پر ڈھائی لاکھ روپے رائج الوقت خرچ ہوئے۔ یہ سارا کام شاہ کی دیکھ ریکھ میں ہوا۔ موصوف ایک صوفی منشی بزرگ تھے۔ اور وفات کے بعد حسین شاہ ولی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا مقبرہ شہر حیدرآباد کے قرب وجوار میں گوٹکنڈہ کے تھوڑی دوزمبی جانے والی سڑک پر واقع ہے۔ امام حسین کی یاد میں تالاب کا نام حسین ساگر رکھا گیا ہے۔ موسیٰ ندی کی ایک شاخ نہر کل ودایر پر بند تعمیر کیا گیا۔ اس بند کا رقبہ

۹۳ منزلیں ہیں۔ اس کی لمبائی ۱۳۴ : ۲ میل ہے اور چوڑائی ۳۰ تا ۵ فٹ۔ یہ سکندر آباد اور حیدر آباد کی سڑکوں کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ بائیں اور دائیں جانب زاید پانی کے اخراج کے لئے دروازے رکھے گئے ہیں۔ پانی کی نکاسی اور سربراہی کے لیے چار دروازے ہیں۔ اس کا غیر فلٹر شدہ پانی حیدر آباد کے بعض حصے۔ کپڑے کی ملزاور بجلی گھر کو لیا گیا ہے۔ زمانہ سابق میں اس کا پانی باغات۔ ایران سے برآمد کردہ گلاب کے پھول، موتیا اور حبیبی کی کاریوں میں پہنچایا جاتا تھا۔ شاہی دربارہ امراء کے محلات اور عام استعمال میں بھی یہ پانی کام میں آتا ہے۔

اس بند میں اب تک کوئی رختہ پڑا اور نہ اس میں شکستگی کے آثار پیدا ہوئے۔ ۱۹۰۸ء کی سخت ترین طغیانی اس کا ثبوت ہے۔ یہ ان معماروں اور انجینروں کی ہاتھ کا ایک زندہ ثبوت ہے جس کی نگرانی بادشاہ نے خود کی تھی۔

شاہ نے جو پہلے تالاب تعمیر کروایا تھا لوگوں نے اس کا نام "حسین صاحب چیمرو" رکھا تھا تو شاہ نے ایک اور تالاب بنوایا جو اب تالاب ابراہیم پٹن کے نام سے مشہور ہے، تالاب ابراہیم پٹن کے علاوہ تالاب پانگل بھی اسی شاہ کی دین ہے۔

تالاب پانگل کی مرمت میں ابراہیم کی جمہوریت پسند طبیعت کا ثبوت ملتا ہے۔ پتھر کے کتبے جو تنگوس میں گندہ ہے۔ یہ واضح ہوتا ہے کہ سلطان نے آبپاشی کے محاصل کی تقسیم ۱۴۴ حصوں پر بموجب صراحت ذیل کی ہے۔

"ایک حصہ سلطان کو، ڈیڑھ حصہ رعایا کو دو حصے فوج کو جو مسلمان اور برہمن دونوں پر مشتمل تھے اور مزید یہ بھی کندہ ہے کہ یہ احکام تا قیام شمس و قمر نافذ المل ہوں گے۔۔۔۔۔"

سلطان کے جانشین بھی جمہوریت کے دلدادہ تھے اور کارہائے آبپاشی سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ چنانچہ تالاب مان صاحب بھی اس کا ایک بین ثبوت ہے۔ ابراہیم دکن کا ایک عظیم الشان سلطان تھا اور عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے اس نے جو کام انجام دیتے تھے وہ اس کی یاد کو دواماً تازہ رکھیں گے۔

سلاطین قطب شاہی میں ابراہیم قطب شاہ کا نام یادگار رہے گا۔ اپنے اپنے پیشرو سلاطین کے برعکس اس نے آبپاشی کی کافی سرپرستی کی اور اس لیے اس کو "آبپاشی کا بادشاہ" کہا جاسکتا ہے۔

ابراہیم کو اپنی رعایا بہت عزیز تھی وہ ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا تھا اور ان کی فلاح و بہبودی کے لیے وہ آب پاشی کے ذخائر زیادہ سے زیادہ تعداد میں تعمیر کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس بادشاہ کے ذہن کی داد دینی پڑتی ہے کہ وہ منصوبہ بندی کے ساتھ کام کی تکمیل کرتا تھا۔ جس سے نہ صرف عوام کو بل کہ زراعت کو بھی فائدہ ہوتا تھا۔



آئندہ کھنوی

سارے لال آئندہ کھنوی ۱۸۸۸ء عیسوی بمقام کھنہ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم ان کے والد مکرم کی آغوش شفقت میں ہوئی ان کو بھی شعر و سخن سے دلچسپی تھی۔ تخلص تھا۔ فارسی کے جید عالم تھے۔

”آپ حیات“ کے لازوال مصنف مولانا محمد حسین آزاد کے رفقاء کار میں انھیں بھی امتیاز حاصل تھا۔ آئندہ صاحب کی درسی تعلیم کا زمانہ محدود رہا۔ کیوں کہ جس قصبائی ماحول میں وہ رہتے تھے۔ اس میں ان وِزنِ اعلا تعلیم کی طرف لوگوں کی توجہ نہ تھی، انھوں نے ذاتی مطالعہ سے اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔

آئندہ صاحب کو شاعری کا شوق والد صاحب سے ملا تھا۔ دس سال کی عمر میں چنگاری ان کے دل میں بھڑکی۔ قومی جذبہ فطرت کی طرف سے دلچسپی ہوا تھا۔ مزاج میں خودداری بھی بلا کی تھی۔ جب علی زندگی میں داخل ہوئے تو ۱۹۰۷ء سے ۱۹۱۲ء تک مختلف تجارتی اداروں میں ملازمت کی، لیکن ہر جگہ خود کو آزادہ روی اور اصول پرستی کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیا۔

آئندہ صاحب اپنی تحریری یادداشت کے مطابق اردو کے زندہ جاوید شاعر منشی درگا سہاے سرور جہاں آبادی کے حلقہ تلمذ میں داخل ہوئے لیکن ان سے زیادہ فیض یاب نہ ہو سکے کیوں کہ ۱۹۱۱ء میں سرور صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اسی کے بعد کس کے سامنے زانوئے ادب تہ نہیں کیا۔

آئندہ صاحب کو اشاعتِ علم میں شروع سے ہی دل چسپی رہی ہے۔ ۱۹۱۴ء میں ان ہی کی کوششوں سے کھنہ میں بی۔ اے۔ ایس۔ اینگلوسنکرت، مڈل اسکول جاری ہوا۔ عوام اور ان کی متحدہ کوششوں سے یہ اسکول ۱۹۲۰ء میں ہائی اسکول ہو گیا۔ یہی اسکول ۱۹۴۶ء میں ڈگری کالج بن گیا۔

آئندہ صاحب نے کئی غزلیں کہیں مگر ان کا میدان ”نظم“ ہے۔ ان کی تمام عمر شعر کہتے گزری ہے اور ان کا کلام پنجاب اور اتر پردیش کے مختلف اخبارات

اور رسائل میں چھپتا بھی رہا۔ ان کی بعض نظمیں کانپور کے مشہور ادبی رسالہ ”زمانہ“ میں بھی چھپی ہیں۔

آنند صاحب جیسے شریف طبع اور سادہ انسان تھے ویسے ہی ان کا کلام بھی سادہ ہے۔ جذبات کی پاکیزگی ہر نظم میں موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ انھوں نے کبھی پہلے اپنے متعلق غلط آمیز رائے قائم کی۔ اور نہ ہی وہ شاعر ہونے کا دعویٰ کرتے۔

آنند صاحب کا ذاتی مذہبی عقیدہ کچھ بھی تھا۔ وہ بیک وقت رام، کرشن، دیانند، جین منی، آتمانند اور حضرت محمدؐ صاحب کا صرف احترام ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے متعلق دل میں جذبہ عقیدت بھی رکھتے تھے۔ اس سے زیادہ ان کی وسیع المشرقی کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ آنند صاحب کی شخصیت اور ان کے کلام کے شائقین اور مداح دیس پردیس کی شہروں میں موجود تھے اور موجود ہیں۔

آنند صاحب کی ذاتی لائبریری میں متعدد کتابیں اور رسالے تھے۔

آنند صاحب نے متعدد عنوان کے تحت نظمیں لکھیں جن میں کنول، حُسنِ فطرت، کنہیا، آکاش بان، بیوہ، اے وطن، پیری، حقیقتِ حال، نوحہ، علم، نوحے، جاگو، سو جا، نسبتِ رُت، سچی بات، پیامِ رسول، فراقِ وطن، بہاریہ، سپاہی، رنگِ بہار، کالی واس، مولِ شکر، جین منی، آتمانند جی، جشنِ جمہور، آج بھی جا، رہا ہونے پر، بھگوان کرشن سے، دورِ عذاب، صیغ، نیا پنجاب، آنکھوں میں، جھانسی کی رانی، شردھا کے پھول وغیرہ قابلِ تعریف ہیں۔

آنند صاحب کی غزلوں کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں

ابھی کوئی دن اور آنند سیکھو
کرائے گی اُردو زبان آتے آتے

☆
سرزمین شعر پیر اک مطلع تنویر ہوں
روح غالب کی ہے مجھ میں دماغ میر ہوں

☆
اے گل خنداں چمن میں سکرائے جالیو نہی
سُکرا ہٹ ہے تیری یہ، راحت قلب و جگر

☆
اپنا اپنا ہے مقدر اپنا اپنا ہے نصیب
شاد ہے آنند دنیا میں کوئی غا شاد ہے

☆
آنند زندگی بھر وہ کام کر کہ جس سے
آئے نہ فرق کوئی عزت میں اُبر و میں

☆
دلوں میں نور آزادی کی پھیلی روشنی جس سے
دل آنند پروانہ ہے اُس شمع فروزاں کا

☆
نگاہ زلیت کا رنگ جمال دیکھ چکے
عروس مرگ کا آب انتظار باقی ہے

☆
وطن کے کام آئی کام کی جو زندگانی تھی
رہے گی یاد تازہ تا ابد جھانسی کی رانی کی

☆
باغ عالم میں نزول رحمت باری ہے آنخ
عندلیب زار لیکن مائیل فریاد ہے۔

☆

بھاسکر !

بھاسکر آچار یہ جو دنیا کے سب سے بڑے ریاضی دان تھا میثورا کے بیٹے تھے۔ ان کا جنم ۱۱۱۴ء ڈی میں موجودہ بوریچار میں ہوا تھا۔ انھوں نے ریاضی کے بارے میں ۳۶ سال کی عمر میں ہی اجین میں اپنی تھوریات قائم کیں اور وہاں ہی ۱۷ سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے چلے گئے۔ بھاسکر آچار یہ دنیا کے پہلے ریاضی دان تھے جنھوں نے "صفر" اور "لانتھائی" کے علم ریاضی سے متعلق پیچیدگیوں کو جو صفر کی تقسیم سے پیدا ہوئے کو سمجھا۔ بھاسکر نے خاص طور پر ۱۲ویں صدی ۱۷ ڈی میں کہا تھا کہ "کوئی بھی دوسرا ہندسہ جیسے صفر سے تقسیم کیا جائے لانتھائی یا بے حساب کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔" مثال کے طور پر $5/2$ کی قیمت لامحدود مقدار بن جاتی ہے یا $5/2 = 2.5$ ریاضی کے حساب سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ لانتھائی کو اگر تقسیم کیا جائے تو وہ لامحدود ہی رہتی ہے۔

جیسا کہ مساوات ظاہر کرتی ہے۔ $50/2 = 25$ ۔ بھاسکر نے لانتھائی کی حاصل تقسیم کا نام مقرر رکھا اور اس کی مقدار کو "کھا"۔ ہر اکا نام دیا یا صفر کے ساتھ مقدار کو نسب نما کہا۔

علاوہ ازیں صفر رقم کو کیشیا جمع کرنے کے عمل کے برابر بناتا ہے۔ چاہے اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھا جائے اس کا نتیجہ صفر میں آئے گا۔ کسی عدد کا صفر سے حاصل ضرب صفر ہی رہتا ہے۔ مگر اسے "کھا گنا" صفر کا ایسا عدد شمار کرنا ہو گا۔ جو دوسرے سے تقسیم ہو جائے۔

بشرطیکہ اسے مزید تقسیم کرنا ہو۔ اگر اس عدد میں صفر جمع کر دیا جائے یا اس میں سے تفریق کیا جائے تو وہ تبدیل نہ ہو گا۔

بھاسکر آچار یہ نے دنیا میں بھارت کا نام اُدینچا کر دیا۔ بھارت نے دنیا کو صفر کا تصور دیا۔ جس کی بدولت آج سائنس ہو یا حساب یا کوئی دوسرا کام۔ صفر کا استعمال ایک ضروری ہندسہ بن گیا ہے۔ ایسے عظیم لوگوں کو اکثر یاد بھی جاتا ہے اور اکثر یاد آتے ہیں۔

پنڈت میلارام وفا

پنڈت میلارام ۲۶ جنوری ۱۸۹۵ء کو موضع دیپو کے ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پنڈت بھگت رام تھا۔ ابتدائی لیسرور (ضلع سیالکوٹ) اور قلعہ صوبہ سنگھ میں حاصل کرنے کے بعد میلارام نے میٹرک کا امتحان سیالکوٹ کے اسکالرشپ بورڈ ہائی اسکول سے ۱۹۱۲ء میں پاس کیا۔ پہلے ان کے بڑے بھائی پنڈت سنت رام شوق فارمن کرپن کالج کے طالب علم بن کے لاہور پہنچے اور کالج کے بورڈنگ ہاؤس "نیوٹن ہال" میں رہنے لگے۔ شوق ایک خوش گلوں جوان شاعر تھے اور خوش قسمتی سے انھیں ہم جماعت اور روم میٹ بھی اور بے سنگھ شائق جیسا کہ سنن فہم اور سنن نواز طالب علم ہی ملا تھا۔ شوق کو دو سال بعد ہی اسکول میں میچری کی ملازمت مل گئی اور وہ سلسلہ تعلیم منقطع کر کے چلے گئے۔ لیکن ان کی جگہ چھوٹے بھائی پنڈت میلارام وفا اسی کالج میں آ گئے اور اپنے بڑے بھائی کی مانند شائق کے ہم اور ہم نشین بن گئے۔ ان دونوں کی رفاقت نے آگے چل کر پنجاب کی ادبی زندگی کو بڑی رونق بخشی۔

پنڈت میلارام چند روز سنٹرل ریلوے آفس میں کام کرنے کے بعد روزنامہ "ویک" میں مترجم بن گئے۔ اور پھر ۱۹۱۹ء تک روزنامہ "دیش" کے نائب مدیر رہے۔ کچھ عرصہ "بندے ماترم" میں کام کرنے کے بعد وہ فیشنل کالج لاہور میں اردو فارسی کے لیکچرر مقرر ہو گئے۔ ۱۹۲۱ء میں وہ پھر بندے ماترم کے ایڈیٹر بن کر آ گئے اور ۱۹۲۲ء تک ایڈیٹر رہے۔ انھوں نے اپنا اخبار "بھارت" بھی نکالا اور پھر ۱۹۲۵ء میں روزنامہ "بھیشم" کے ایڈیٹر بنے جو پنڈت مدن موہن مالویہ کے زیر سرپرستی نکلتا تھا۔ ۱۹۲۶ء میں سیاسی اختلافات کی بنا پر انھوں نے استعفیٰ دے دیا لیکن اخبار کا چنا مشکل ہو گیا چنانچہ انھیں واپس بلا لیا گیا اور ۱۹۲۹ء تک وہ اس کے ایڈیٹر رہے۔ اس کے بعد انھوں نے دیر بھارت کا رخ کیا اور یہ انھی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ۱۹۳۱ء میں دیر بھارت بیک وقت لاہور اور سیالکوٹ سے چھپنے لگا۔ بعد ازاں انھوں نے اپنا اخبار "رہبر" نکالا۔ پنڈت میلارام وفا تقیم وطن سے دل برداشت ہو کر لکھنؤ چلے گئے اور کچھ سال تک وہیں

رہے۔ گو کہ تقسیم وطن کے ناگوار حالات اور ترک وطن کے باعث ان کی طبیعت بے حد پریشان تھی۔ تاہم لکھنؤ کی ادبی فضا ان کو اور ان کی شاعرانہ طبیعت اہل لیاں لکھنؤ کو خوب راس لائی اور پھر ایک روز لکھنؤ ہی میں جشن وقار کی تقریب منعقد ہوئی۔
لکھنؤ میں وقار صاحب کے زیر صدارت اکثر مشاعرے ہوتے تھے ایک مشاعرہ آزادی کے موضوع پر بھی ہوا۔ جس میں ایک مقامی شاعر کو اس شعر پر سے

کاش ہم عدم تعاون پہلے ہی کر بیٹھتے

یوں نہ اپنا دھرم و ایماں طاق پر دھر بیٹھتے
بہت داد ملی لیکن وقار صاحب خاموش رہے۔ شاعر صاحب منتظر رہے کہ دیکھیں وقار صاحب اس قافیہ کو کس طرح نبھاتے ہیں۔ لیکن وقار کے شعر نے مشاعرہ لوٹ لیا۔
شعر تھا۔ ۵

تم نے کیوں تکلیف کی تم چین سے گھر بیٹھتے

خون اپنا ہم اگر کر بیٹھتے۔ کر بیٹھتے

بعد ازاں وقار صاحب نے متعلقہ شاعر کو سمجھایا کہ اول تو آپ کے شعر کا شعر کا لفظ عدم بہ حرکت دال ہے نہ کہ بہ سکون دال۔ آپ نے اپنے شعر میں عدم کو بہ سکون دال باندھا ہے جو غلط ہے۔

دوسرا نقص شعر میں یہ تھا کہ عدم تعاون کی ترکیب تو اچھی چیز تھی اور قابل تعریف تھی۔ لیکن شعر میں جو فعل ”کر بیٹھتے“ آپ نے استعمال کیا ہے وہ بڑے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ”وہ ایک ایسی ذلیل حرکت کر بیٹھا تھا کہ گھر بھر اس کا خمیازہ بھگتا رہا۔“ عدم تعاون جیسی چیز کے لئے کر بیٹھنے کا فعل استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔

پنڈت میلادام وقار لالہ لاجپت رائے اور پنڈت مدن موہن مالویہ سے متاثر ہو کر سیاست میں آگئے تھے۔ جلد ہی وہ انقلابی شاعر بن گئے۔

۱۴ ستمبر ۱۹۲۸ء کے روزنامہ "میشم" لاہور میں "سید حبیب اور بھائی
پرمانند" کے عنوان سے وقاص صاحب کی ایک سیاسی غزل چھپی جس کے چند شعر ملاحظہ
ہوں۔

پنجاب میں عیاں ہیں پھر آثار جنگ کے
کہتے تھے ایک دوست نے منشی نہال چند
الکچھ گا بھائی ان پر مقرر حبیب سے
مضمون بحث کا جو بنے ہیں سوال چند
سمجھیں پھر آپ خیر نہ ہر دسکیم کی
قسمت سے مل گئے جو انھیں ہم خیال چند
سید کہے گا خطرہ ہے مسلم مفاد کو
دے گا حوالے بھی بہ طریق مثال چند
بھائی کرے گا شور کہ بس جان لیجئے
اب ہستی ہنود ہے دنیا میں سال چند

مقصود یہ ہے مقاطعہ سائن میں کل

ملنے نہ پائے دین محمد سے لال چند

قومی مفاد کے خلاف کوئی نظم یا مضمون ان کے اخبار میں جگہ نہ پاسکتا تھا۔۔۔
جن دنوں عظیم شہید بھگت سنگھ پر سائنڈرس کے قتل کا مقدمہ چلایا جا رہا تھا۔
وقاص صاحب نے "اے فرنگی" کے عنوان سے ایک نظم لکھی اور دو سال کے لئے جیل چلے گئے
اپنے مقدمہ کی سماعت کے دوران بھی وہ انقلابی نظمیں لکھتے رہے اور فرنگی سطوت و جبروت
سے کبھی خائف نہیں ہوئے۔ ۱۹۳۸ء میں انھوں نے ایک قومی ترانہ "ہندوستان ہمارا"

لکھا جس کے چند شعر ملاحظہ ہوں۔

برطانیہ سے کہہ دو، اب ذلت غلامی
کرتے نہیں گوارا، ہندوستان ہمارا
برطانیہ سے کہہ دو، ہندوستان کے ہم ہیں
برطانیہ تمہارا، ہندوستان ہمارا
برطانیہ یہ تمہارا، ہندوستان ہمارا
بس چھوڑ دو خدا را ہندوستان ہمارا

ملک آزاد ہو جانے کے بعد پنڈت میلارام وفا سہارنپور سے اپنا اخبار پنجاب میل نکالنے لگے اور پھر کانپور سے "امرت" نکالتے رہے۔ وہ پنجاب کی بزم سخن کے سرپرست اور یو۔ پی آرڈو پرسی کانفرنس کے صدر بھی رہے۔ ان کے کلام کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ سوز وطن ۱۹۴۱ء اور سنگ میل ۱۹۵۹ء میں وفا کو انور و نمائش کا قطعاً خواہش نہیں تھی۔ اس لیے یہ بات قابل اطمینان ہے کہ حکومت پنجاب نے ان کی ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے انھیں "راج کوی" کا مرتبہ عطا کیا تھا۔

سید عابد علی عابد ایک رسالہ "ماہ نو" میں لکھتے ہیں کہ "..... ادبی حلقے پنڈت میلارام وفا کی شاعرانہ صلاحیتوں کے مدافع تھے اور کہ ان کا کلام صحت زبان کا مرقع تھا۔ عابد صاحب نے ایک وفا کا شعر بھی اس مضمون میں درج کیا تھا۔" "خیالی ہوتی جاتی ہے، جمالی ہوتی جاتی ہے" کی زمین کا شعر تھا۔

سے

وہ سن کر حال فرقت ہوگا، ہوگا، کہتے جاتے ہیں

کہانی میری ماضی احتمالی ہوتی جاتی ہے

وفا صاحب کا انداز بیان بڑا شگفتہ، سہل اور دلاویز ہے۔ ان کی ادبی نگارشات اپنی صحت زبان اور موزوں الفاظ کے باعث بڑے بڑے نقادوں سے اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ مولانا ظفر علی خاں جیسے اقلیم سخن کے تاجدار نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ

توڑتا ہے شاعری کی ٹانگ کیوں اے بے ہنر
شرکینے کا سلیقہ سیکھ میلا رام سے

اور حقیقت بھی ہے کہ شعر کہنے کا سلیقہ پنڈت میلارام دفا کو بدرجہ اتم حاصل تھا۔ اُن کے کلام میں داغ، موہن اور میر کے اثر کی جھلک ملتی ہے۔

ولیسے دفا، پنڈت راج نرائن ارمان کے شاگرد تھے۔ علاوہ تاجور نے سخن فہم اور سخن حضرات کو یکجا کرنے کے لیے انجمن ارباب علم، پنجاب کے نام سے ایک انجمن (۱۹۱۸ء تا ۱۹۲۸ء) کی بنا ڈالی۔ جس کے ایک اہم رکن پنڈت میلارام دفا تھے۔ تاجور، شائق اور دفا کی انتھک کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ادارے سے منسلک ہونے کے لیے ہندوستان کے نامور شاعر جن میں جگر مراد آبادی، سیاب اکبر آبادی، یاس یگانہ چینگری اور اصغر گونڈوی شامل تھے۔ لاہور چلے آئے۔ دوسری طرف اس انجمن کے مقابلے میں یار لوگوں نے ”حلقہ نیاز مندان لاہور“ قائم کر لیا۔ جس میں حفیظ جالندھری، عبد الحمید سالک، محمد دین تاثیر اور پنڈت ہری چند اختر پیش پیش تھے۔ ان دونوں اداروں کے ادبی معرکے پنجاب کی تاریخِ اُردو کا ایک حصہ ہیں۔ یہ معرکہ آرائیاں بڑی مفید ثابت ہوئیں اور شورش کا شیریں کے الفاظ میں ”وہ اُردو جس کا سنگار ولی و لکھنؤ میں شاہی طہنطنے کے رو بہ زوال ہوتے ہی لٹ گیا تھا۔ اسی خط پنجاب کی بدولت عروسِ اقتدار سے ہمکنار ہوئی۔“

اُردو کے عظیم شاعر اور صحافی دفا صاحب ۲۸ ستمبر ۱۹۸۰ء کو ہماری نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے۔ لیکن ان کا نام جب کبھی بھی زبان پر آئے گا تو ”اتحاد ثلاثہ“ کی یاد آجائے گی۔ دفا نے اُردو زبان اور قوم کے ساتھ ہمیشہ دفا ہی کی۔



ٹھاکر پونجھی

ان کا اصلی نام سوہن لال تھا لیکن مشہور حکین ناتھ کے نام سے ہوئے۔ وہ پونجھ کے ایک راجپوت خاندان میں ۳۱ دسمبر ۱۹۲۲ء کو پیدا ہوئے۔ پونجھ اس زمانے میں ریاست جموں و کشمیر کی ذیلی باجگزار ریاست تھی۔ ان کے والد بابو بھیم سین کو درزشی کھلوں، خاص کر پلو اور نیزہ بازی میں خاص مہارت حاصل تھی۔ اسی باعث وہ راجا صاحب پونجھ کے بڑے جیتے اور منہ چڑھے تھے اور اس کے باوجود کہ سرکاری طور پر انھیں ریاست کے محکمہ حسابات میں ملازم تھے، راجا صاحب موصوف کی بنی محفلوں میں بھی برابر شریک رہتے تھے۔ شاید حکمران خاندان سے دور نزدیک کی کچھ رشتے داری بھی ہو۔ غرض ٹھاکر پونجھی بھی بچپن سے محل میں آنے جانے لگے اور ان کی تربیت اچھے مرزا محال طبقے کے ڈھنگ پر ہوئی۔ پھر جب تعلیم کا زمانہ آیا تو اول انھیں مقامی وکٹوریہ جوبلی اسکول میں اور بعد کو تکیں کے لیے پرنس آف ویلز کالج (حال گاندھی میموریل کالج جموں) میں بھیجا گیا۔ جہاں سے انھوں نے بی اے کی سند لی۔

تعلیم ختم کرنے کے بعد ٹھاکر پونجھی محکمہ سول سپلائی میں ملازم رہے۔ لیکن ان کی طبیعت کی جولانی کے لیے یہ میدان بہت تنگ تھا۔ وہ شخص کلر کی اور بے عملی کی زندگی پر قانع نہیں رہ سکتے تھے۔ مشہور ہے کہ بچپن میں وہ گلی محلے کے بچوں کو ساتھ لیکر ڈرائے کھیلا کرتے تھے اور سب لوگ انھیں ”جھیتدار“ کے نام سے پکارتے تھے۔ اس سے ان کے مزاج کے رجحان کا پتا چلتا ہے۔ وہ واقعی عملی اور ادبی صلاحیتیں لے کر آئے تھے۔ چنانچہ سول سپلائی کے محکمہ سے دل اچاٹ ہو گیا تو ۸ مئی ۱۹۴۸ء میں دلی چلے گئے۔ یہاں جلد ہی آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت مل گئی۔ وہ ڈوگری نیوز سروس میں سب ایڈیٹر مقرر ہوئے تھے۔ دلی اس زمانے میں پنجاب سے آئے ہوئے پناہ گزینوں سے بٹی پڑی تھی۔ یہ لوگ جو بھوکے شنگے جان بچا کر یہاں آئے تھے اور جن کے پاس سر چھپانے کے لیے آسمان کی چھت کے سوائے ٹھکانا نہیں تھا، ہر طرح کی مدد کے مستحق اور طلبگار تھے۔ ٹھاکر پونجھی نے کچھ اور فن کاروں کے تعاون سے ڈرامے کھیلے اور پروگرام بنائے۔ جن کی آمدنی انھوں نے

شرنا رتھی ریلیف فنڈ میں پیش کر دی۔ اس کے لیے کچھ ڈرامے بھی لکھے تھے۔

دلی میں وہ دسمبر ۱۹۷۱ء تک رہے اس کے بعد اسی عہدے پر جموں ریڈیو اسٹیشن میں تبادلہ ہو گیا۔ انھوں نے خاص طور پر ڈوگری علم و ادب اور کلچر کے فروغ میں نمایاں کام کیا وہ جموں و کشمیر کلچرل اکادمی کے بھی رکن تھے۔ انھوں نے اپنی زندگی افسانہ نویس سے شروع کی تھی۔ ان کا پہلا افسانہ ”خانہ بدوش“ تھا جو ۱۹۵۰ء میں مہوار ”ایشا“ بمبئی میں چھپا۔ ۲۴ برس بعد اپنی موت تک انھوں نے کوئی دو درجن ناول اور افسانوں کے تین مجموعے شائع کیے۔ ان کے بعض ناولوں اور افسانوں کا ملک کی دوسری زبانوں مثلاً بنگالی، پنجابی، ملیالم، ہندی میں بھی ترجمہ ہوا۔ ان کے چند ناولوں کے نام یوں ہیں۔ ڈیڈ سی، وادیاں اور دیرانے، رات کے گھونگھٹ، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے، زلف کے سر ہونے تک، چاندنی کے سایے، پت جھڑکے، بچھڑے، بھنور وغیرہ، زندگی کی دوڑ، چناروں کے چاند، آدھے چاند کی رات افسانوں کے مجموعے ہیں۔

زندگی کے آخری ایام میں انھوں نے ایک نیا ناول لکھنا شروع کیا تھا اب میں وہاں نہیں رہتا،

اسے انھوں نے ۳۱ اگست ۱۹۷۳ء کو مکمل کیا اور آخری صفحے پر یہ لفظ لکھے۔

”اسنا پر مودھما“

”پیر نام“

”سلام“

”خدا حافظ“

”سب کچھ دور ہے۔ سب کچھ پاس ہے۔ صرف احساس کی بات ہے۔“

یہ آخری لفظ لکھ کر وہ مدہسپرنومینر سے اٹھے اور دفتر سے باہر کچھ کھانے پینے کے لیے گئے۔ سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ ایک تیز آئی جیپ ان سے ٹکرائی۔ دماغ کو ضرب شدید آئی جس سے بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کے عالم میں ۱۶ اگست ۱۹۷۳ء صبح طائر روح قفس منقری سے پرواز کر گئی۔ موت سے کوئی تین مہینے پہلے انھوں نے ”کہانی ختم، قصہ ختم“ کے الفاظ کو اپنا تمکینہ بنالیا تھا۔

کھٹا کر لو پچھی ہر سنے دوست، ہمدرد اور غمخوار تھے۔ ان کے جنازے کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا جرمکرم تھا اس سے انوارہ ہوتا تھا کہ وہ کتنے مقبول اور ہر دل عزیز تھے

ایسے عظیم ادیب از ہمدرد انسان کو کھول جانا بہت مشکل ہوتا ہے انوارہ یاد آ رہا ہے۔

ٹھاکر گھوناٹھ سنگھ

بقول تارا سمیاں پوری، ”ڈوگروں کی زبان میٹھی اور قابلِ پرستش ہے۔ قوم ایک خزانہ ہے۔ ہیروں کی کان ہے۔ ان اوصاف کے باوجود ڈوگرے کیوں کھڑ گئے ہیں؟ کیوں کہ وہ کٹر خیالات کے اور قوم پرست ہیں اور انھیں قسمیں کھانے کی عادت ہے۔“

جنوں سے چالیس کلومیٹر دور شیٹوں کے شہر (سانہ) میں ایک زمیندار کے گھر ۱۸۸۵ء میں رگھوناٹھ سنگھ کا جنم ہوا۔ تحصیل علم کے بعد ٹھاکر صاحب اسکول ماسٹر بن گئے۔ اسکول ماسٹری کو الوداع کیا اور محکمہ مال میں کلرک بنے۔ ترقی کرتے کرتے وہ عہدہ تحصیلداری تک پہنچ گئے۔

سانہ کا یہ نوجوان ڈوگرہ علم و ادب کا شوقین تھا۔ تحصیلدار کی حیثیت سے جب وہ گلگت میں اپنے ملک کی خدمت ختم کر رہے تھے تو انھوں نے پالی زبان کے کئی قلمی نسخے برآمد کئے اور شینا زبان کی ایک مختصر گرامر بھی تیار کر لی۔

ٹھاکر صاحب ایک مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ وہ گئے مانے خیالات کے ماننے والے تھے۔ ان کی نظروں سے اُن کے خیالات اور شخصیت مترشح (امید رکھنے والا) ہوتی ہے۔ چاہے کوئی ان سے ہمیشہ اتفاق نہ کرے۔ لیکن ان کا اسلوب بیان بڑا ٹیکھا اور زوردار تھا۔ جو اُن کی مضبوط شخصیت کی عکاسی کرتا تھا۔

ٹھاکر صاحب انتہائی صاف گو تھے اور اپنی ذات تک ہی محدود رہنا پسند کرتے تھے۔ وہ اُن نوجوان شعراء کو دیکھتے جو اپنے مادر وطن اور مادری زبان، ڈوگری کی خدمت کرتے تو اُن کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکتے۔ ٹھاکر صاحب کے دل میں بھی امنگ پیدا ہوئی اور انھوں نے ڈوگر اور ڈوگری کی تعریفی نظمیں لکھیں اور ایسی نظمیں بھی لکھیں جن میں ڈوگروں کے توہمات فضول رسوم و رواجات۔ بے جافیشن پرستی اور تعلیم و نظم و نسق کے گمراہ کن اطوار پر ملامت بھی کی ہے۔

ٹھاکر صاحب ایک اصلاح کرنے والے تھے۔ وہ سماجی مسائل کے تئیں ذاتیات اور خود پسندی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اُن کی شاعری کٹر خیالات اور قدامت پسندی کی روادار ہے۔

تاراسیال پوری اپنی کتاب اردو نامی لکھتے ہیں۔ ”ٹھاکر گھوناٹھ سنگھ نے ڈوگروں اور ڈوگری کو خراج تحسین نذر کیا ہے۔ ان کا شائل بہت ہی شدید نوعیت کا ہے۔ ڈوگرے عمل اور فرہن کا مجسمہ ہیں۔ وہ ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہیں۔ لیکن میدان کارزار میں وہ آگ کی طرح گرم ہو سکتے ہیں۔“۔۔۔

ٹھاکر صاحب عموماً اُن مضامین پر لکھتے ہیں جن کا تعلق وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہو۔ وہ اپنی برادری میں فن اور ادب کے تئیں بڑھتی ہوئی بے اعتنائی سے سراسیمہ دکھائی دیتے ہیں۔

کوی رتن گلی دتھ رُلدا بے قدریں دے ملے
رنگ شکل گن پر کھن کیا عقل نہیں جندے پلے

راکھ اور ادب کی قدر نہ کرنے والوں کے ملے کوئی رتن (اصلی شاعر) کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ وہ لوگ حسن، اوصاف اور تدبیر کی پرکھ کیسے کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس عقل کا فقدان ہے (

ٹھاکر صاحب کا ڈوگری میں گیتا کا منظوم ترجمہ ادب کو ان کی ایک اور دین ہے۔ یہ ترجمہ ہندی زبان کے ایک منظوم ترجمے سے کیا گیا ہے۔ کیوں کہ ٹھاکر صاحب خود سنسکرت نہیں جانتے تھے۔

بقول ڈاکٹر سدھیشور ورما، ”اس ترجمے میں کچھ لسانی نقائص پائے جاتے ہیں۔۔۔۔۔“

ٹھاکر صاحب کی نظم ”اندے کو لا چھڑ کو“ (ان بدعتوں سے چھٹکارا حاصل کرو) سے صاف عیاں ہے کہ سماجی رسوم کو پورا کرنے کی جھوٹی شان حالات

کو اور ابتر کر دیتی ہے۔
اسی طرح ایک نظم ”منو شاہ (سود خوار) میں لکھتے ہیں کہ شاہ قرض دار کا
گلا پکڑے رکھتا ہے کیوں کہ اُس نے اپنے باپ کی برسی منانے کے لئے رقم ادھار لی
اور جب تک وہ زندہ رہے سود دیتا ہی رہتا ہے۔

پر بھات (صبح صادق) کے عنوان کی نظم میں اگرچہ اُس مفلس کی درد
ناک تفسیر دے رہے جو کسی کینے اور اس ملک میں پائا جاتی ہے۔

اپنی نظم ”کرشن لیلہ“ میں وہ روحانی مضامین کا تذکرہ بھی کرتے ہیں
عالم کی اس بکھڑوقار میں پارا ترنا مشکل ہے انسان من روپی ناؤ کا ہی سہارا ہے کر
ساحل کو پالیتا ہے۔

ٹھاکر صاحب نے ڈوگری زبان سے متعلق خیالات بھی ظاہر کئے ہیں اور اس
زبان کو حسین پیرایے میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔

”مالی“ جیسے دنیاوی اور عام فہم موضوعات پر بھی انھوں نے خامہ فرسائی
کی ہے۔

ٹھاکر صاحب نے گیتا کا ترجمہ ڈوگری میں کر کے، اس زبان کو مالا مال بنانے
کی نئی راہیں روشن کیں۔ ڈوگری کے سرمایہ الفاظ میں اضافہ کیا۔ انھوں نے ڈوگری
تلمیحات و محاورات کو اپنے صحیح معنوں میں استعمال کیا۔

ٹھاکر صاحب میں شاعرانہ زبان اُن کی صلاحیت، ڈوگری کا با محاورہ استعمال
گیتا کا ڈوگری ترجمہ ان کے ایسے کارنامے ہیں۔ جن کی بدولت ڈوگری شاعری میں
انھوں نے اپنا ایک مقام بنالیا ہے۔

۸ سال کی عمر گزارنے کے بعد ٹھاکر گھونا تھ سنگھ سمیال صاحب ۱۹۶۳ء میں
مختصر سی علالت کے بعد اس فانی دنیا کو الوداع کہہ گئے۔

ٹھاکر صاحب انفرادیت پسند اور خود پسند انسان تھے۔ اس قسم کے انسان
دنیا میں بڑے کم پیدا ہوتے ہیں۔



جگر بریلوی

ہزار رنگ کے دل سے رہے ہیں راز و نیاز

کہیں کہیں سے سناتا ہوں داستاں اپنی

شام موہن لال جگر بریلوی کی شخصیت فطرت اور ماحول کی انھیں فرسودگیوں کا دلچسپ مرقع ہے جس کے بارے میں جناب ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب فرماتے ہیں کہ "خاندانی وجاہت اور وقار، جس کا انھیں شروع سے گہرا احساس دلایا گیا تھا، ریت کی دیوار ثبات ہو رہا تھا۔ خاندانی جھگڑوں اور تنازعوں سے نہ صرف جائیداد ٹھکانے لگ گئی۔ بل کہ نوبت یہاں تک پہنچی، کہ مخالفین نے ان کے نام وارنٹ گرفتاری جاری بھی کروائے۔"

جگر صاحب فرماتے ہیں کہ "کسی کے کلام میں دو باتیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ کیا کہا اور کس انداز سے کہا گیا ہے۔ دونوں نہایت وسیع بحث کی طالب ہیں۔ میں صرف پہلی بات کو لیتا ہوں، یعنی میں نے کیا کہا۔ دوسری بات ایک جملے میں ختم ہے۔ اگر انداز میں اثر ہے تو سب کچھ ہے۔ اس کا اثر کا اندازہ دوسرے لوگ کر سکتے ہیں شاعر کو تو اپنا کلام اچھا ہی لگتا ہے۔"

جگر بریلوی کے فلسفہ حیات میں بنیادی حیثیت کا غم ہے۔ ان کو زندگی میں روز سیاہ سے سابقہ رہا۔ انھوں نے نائب تحصیل دار کے ملازمت شروع کی تھی۔ کم و بیش پچیس سال بعد بھی نائب تحصیل دار ہی پنشن لی۔ ابتدا میں ان کو بڑا ارمان ڈپٹی کلکٹر ہونے کا تھا۔ شروع کے کچھ سالوں میں امید تھی کہ خواب سچا ہونے والا ہے۔ حکام خوش، ماتحت ان سے زیادہ خوش، اہل معاملہ اور پبلک سب سے زیادہ مطمئن مگر نائب تحصیل دار کا سے ہی رٹیا بڑھونا پڑا۔

جگر بریلوی کی زندگی میں کوئی شوق پورا نہ ہو سکا۔ ان کو بچپن سے ہی کھیلوں سے بڑی دل چسپی تھی اس کے علاوہ گانے بجانے کا شوق تھا۔ ۱۹۱۷ء میں ستار اور طبل سیکھنا شروع کیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد منجھلے بھائی کی موت کی وجہ سے

ان کا گانا، بجانا منحوس ہو گیا ۔

قسمت سے داغ سفید ہے اس کو کیا کریں
خون جگر میں رنگ بہت تھے بہار کے

جگر بریلوی کسی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انھوں نے ایک بار رومیو جویٹ کا تماشا دیکھا۔ اس کے آخری سین میں جویٹ کی قبر کھودنے کے بعد اس کی صورت دیکھ کر جب رومیو نے گانا شروع کیا۔ تو جگر وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کے بعد مدتوں تھیر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔

پیسے نے ”پی کہاں“ کا نعرہ بلند کیا۔ ”پی کہاں“ کی رٹ نے تڑپا دیا۔ سینے میں آگ لگا دی۔ ایک دم جوش میں آکر جگر صاحب نے نئے دور کی نظم کی ابتدا کی۔

سامنے پل کی ٹہنی پر یہ بیٹھا آ کے کون... دیتا ہے آواز کس کو دور سے چلا کے کون
نالہ کش ہے فرقت دہر کا صدمہ پا کے کون... پی کہاں رہتا ہے تنہا ہے یوں گہرا کے کون

شعروں کے ساتھ ساتھ جگر کو لکھے کا بھی شوق تھا۔ ان کی تصنیفات و تالیفات میں اردو اور ہنور، یار رفتگان، بہارِ جاوداں، صمتِ زبان، نور و سرور، پیامِ ساد تری، اسرار وغیرہ کافی مشہور اور مقبول ہیں۔

جگر کہتے ہیں کہ میں ادا و تماشا عر نہیں ہوں، قدرت نے مجھے جبرِ شاعر بنا دیا ہے۔
خدا گواہ ہے میں نے شعر نہیں کہا۔ کسی نے بے اختیار کہہ دیا ہے۔

ایک جگہ جگر صاحب لکھتے ہیں کہ ”ان کی روح میں ایک جوش تھا جو ابل نکلا۔ خم میں ایک شراب تھی جو خود بخود جھلک پڑی اس جوش میں غزل کا نہاں اگا بڑھا اور کھولا پھلا۔ اس شراب سے اس کی ایبوری ہوئی شروع ہی سے قافیہ پیمائی سے مجھ پر سیر رہا۔ غور و فکر غوطے پر غوطہ لگاتا تھا کہ طبیعت کی پسندی کا موتی نکالے۔ موضوعات میں عقاید و خیالات ہیں اور کیفیات قلبِ نخل سے صرف سانچے کا کام لیا گیا ہے۔“

کہتے اے محبت جب زہرِ غم اُتر جائے
شربت کا گھونٹ جیسے شدت کی تشنگی میں

جگر بریلوی صاحب نے ہر موضوع پر طبع آزمائی کی ہے مثلاً عقل و شعور، یقین،
خودی و بنی خودی، تصور، بُت پرستی، دوزخ و حیات، جزا و سزا، حُسن و عشق،
ہجر و وصل، ظاہری و باطنی، مُرشد کامل، سکوت وغیرہ۔
بُت پرستی کسی عالم میں نہ چھوٹی، ہم سے
ہر تصور میرا تصور بدامان نکلا۔



حبہ خاتون

چار سو سال سے کچھ زیادہ وقت گزرا ہے۔ پانپور (کشمیر) کے جنوب مشرق میں تقریباً ۸۰ کلومیٹر کے فیصد زندہ ہار کے گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس کا نام عبیدی راتھ تھا۔ عبیدی راتھ کے گھر میں ایک لڑکی نے جنم لیا۔ وہ بڑی خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی۔ ماں باپ نے اُس کا نام "زون" رکھا۔ "زون" کثیری زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں۔ "چاند"

زون پانچ سال کی تھی تو عبیدی راتھ نے اس کو زندہ ہار کے ایک ملا کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ زون نے دو سال میں قرآن شریف پڑھ لیا۔ سات سال کی لڑکی نے سارا قرآن شریف پڑھ لیا اور فارسی کی کتابیں بھی ساتھ ہی ساتھ پڑھ لیں۔ اس طرح دو تین سال کے اندر زون نے اپنی عمر کے مقابلے میں بہت کچھ سیکھ لیا۔ جب زون ادب کی آواز سے قرآن شریف پڑھا کرتی تھی، تو راہ چلتے لوگ، رک جاتے اور اس کی پیاری آواز سننے رہتے،

زون کے باپ کو یہ خوف سالگاہتا کہ کہیں زون اس کے لیے مشکلیں پیدا نہ کر دے۔

زون کے باپ نے ایک نوجوان، تندرست لکھنے اُن پڑھ اور جاہل کے ساتھ شادی کر دی۔ زون خوب صورت تھی مگر اس کا خاوند اس سے نفرت کرتا تھا۔ نفرت کی وجہ زون کی خوبیاں تھیں۔ وہ اپنے خاوند کی گالیاں، مار پیٹ یعنی کہ ہر قسم کے ظلم برداشت کرتی تھی۔

خاوند تو خاوند ساس سسر کا سلوک بھی اُس سے بہت بُرا تھا۔ ساس تو اس کو سہ ماہی تک طعنے دیتی کہ اگر تمہیں کتابوں سے پیار ہے۔ کام کاج نہیں کرنا چاہتی تو کسی مولوی یا ملا کے گھر کیوں نہیں جاتی۔ یہاں کیوں آئی تھی؟ زون سب کے ظلم اس امید پر کرتی تھی کہ "صبر کا پھل میٹھا رہتا ہے"۔ اُس نے کتابوں کو چھوڑ کر کھیتی باڑی کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ اُس کے

باوجود بھی اس پر بڑے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ اسی نے کیشمری زبان میں شاعری شروع کی اور سب سے پہلے سسرال کی تکلیفوں کا ذکر کیا۔ اس کی ایک غزل کا مطلب یوں ہے۔
اے میرے میٹھے والو! میں سسرال میں خوش نہیں ہوں، سسرال والوں کے ساتھ میری
بنتی ہی نہیں۔ میری خبر لو! میرا کچھ انتظام کرو۔

وہ اپنی پیاری آواز میں گاؤں کی ہم عمر لڑکیوں کو اپنی غزلیں سنایا کرتی تھی
ایک دن وہ حضرت خواجہ مسعود کے پاس گئی وہ پانپور میں ایک بہت ہی مشہور، نیک
خدا دوست انسان تھے۔ اس نے سارا دکھڑا خواجہ صاحب کو سنایا۔ خواجہ صاحب
نے اُس کے کیشمری شعر بھی سنے۔ خواجہ صاحب زون میر بہت خوش ہوئے اور اُنھوں
نے فرمایا کہ ”تم محبت کی بھوک ہو۔ محبت ہی تمہاری منزل ہے۔ تمہاری روح محبت کیلئے
بے چین ہے۔ تم سر سے پانچ تک محبت ہو۔ تمہارا نام زون تو اچھا ہے۔ بل کہ تمہارے
اندر بھی محبت کی چاندنی جھلکتی ہے۔ ہم تمہارا نام زون نہیں۔ ”حبہ خاتون“ رکھتے ہیں۔
تم بے فکر رہو۔ ہمیں محبت ملے گی۔ تمہاری مصیبت کا زمانہ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔
تمہارے سر پر تاج ہو گا۔ اور ایک روشن ستارہ بن کر چمکے گی۔“

ایک دن حبہ خاتون اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ کھیت میں گودڑی کر رہی تھی۔ کام
کے ساتھ ساتھ، اپنی سریلی آواز میں گانا گا بھی رہی تھی۔ اُس کی سریلی آواز سن کر ایک
خوبصورت شکاری اُدھر آ نکلا۔ وہ شکاری شانہ زادہ یوسف شاہ چک تھا۔ یہاں اُس کو
دیکھ کر بھاگ گئی۔ شاہ زادہ نے اس گودڑی کے لعل کو محل زینت بنانے کا سوتع لیا۔

یوسف شاہ نے حبہ خاتون کے خاوند کو روپے دیئے اور اس سے طلاق دلوا دی۔
حبہ خاتون گاؤں چھوڑ کر یوسف شاہ کے محل میں آ گئی۔ اس وقت حبہ خاتون کی عمر اٹھارہ،
انیس سال کی تھی۔ اور یوسف شاہ چک کی ۳۸ سال۔ خواجہ صاحب نے جو بات حبہ خاتون
کے لیے کہی تھی وہ بالکل سچ نکلی۔

حبہ خاتون یوسف شاہ کی کچھ باتوں کو پسند نہیں کرتی تھی وہ چاہتی کہ وہ اُنھیں
چھوڑ دے۔ خاص کر یوسف شاہ کو رنگ رلیوں میں ہی دن رات ایک کر دینا۔
ہر وقت عیاشی اور دل بہلاوے کی ترکیبیں سوچانا ”حبہ خاتون“ ان میں اس کا ساتھ
نہ دیتی۔ وہ اُس کو سمجھاتی بھی تھی مگر یوسف شاہ اپنا وعدہ کبھی پورا نہ کرتا۔

یوسف کا باپ علی خاں ایک جنگ میں مارا گیا تو یوسف شاہ (۱۵۷۹)
کو بادشاہ بنا۔ حبہ خاتون اکڑا اُس کو سمجھایا کرتی کہ ”بادشاہ کو چلبیسے کہو وہ اپنا

فرض پورا کرتا رہے اور ملک کے انتظام کی طرف دھیان دے۔

جب خاتون کی باتوں پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے یوسف شاہ کو تاج و تخت چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور تاج سید مبارک شاہ بیہی نے پہن لیا۔ سید مبارک شاہ، یوسف شاہ کا ایک بہادر سپاہی اور ساتھی تھا۔ وہ پاک باز تھا۔ وہ یوسف شاہ کی حرکتیں نہ دیکھ سکا۔ سرکاری کاموں سے الگ ہو گیا۔ اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ابھی یوسف شاہ کو حکومت کرتے ہوئے ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ ملک میں ابتری اور بد نظمی پھیل گئی۔ جب خاتون نے اپنے شوہر کے انجام سے گھبرا کر سید مبارک شاہ بیہی کو پیغام بھیجا۔ اس نے بادشاہ کو بہت سمجھایا مگر یوسف شاہ چک کے کان پر جوں نہ رگیا۔

جب خاتون چاہتی تھی کہ بادشاہ اپنی رعایا کا اچھی طرح خیال رکھے مگر ایسا نہ ہوا چھ ماہ اور دو دن ہی گزرے تھے کہ سید مبارک شاہ کی جگہ یوسف شاہ کا چچرا بھائی لوہر خاں تخت پر بیٹھا۔ اس نے ایک سال اور ایک ماہ تک حکومت کی جب خاتون پر بھیست مشکل وقت آگیا۔ وہ بھاگ کر کشواڑ چلی گئی۔ جب ۱۵۸۱ء میں یوسف شاہ پھر کشمیر کا بادشاہ بن گیا۔ توجہ خاتون بھی کشمیر چلی آئی۔

اب یوسف شاہ چک بدل چکا تھا اور پاک و صاف زندگی گزار رہا تھا۔ جب خاتون نے اب ملک کے کاموں میں بادشاہ کا ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ مشکل سے مشکل کام میں بادشاہ کو مشورہ دیا کرتی اور حل بناتی تھی۔

جب خاتون کی زندگی کا خوشگوار دور لگ بھگ تیرہ سال تک رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ”گل مرگ“ کا نام جب خاتون ہی نے رکھا تھا۔

کچھ عرصے کے بعد اکبر کے سپہ سالار بھگوان داس نے کشمیر پر چڑھائی کی مگر جب خاتون کی صلاح سے یوسف شاہ نے مقابلہ کیا اور پچاس ہزار مغل فوج کو ناکام ہونا پڑا۔

کچھ ہی عرصے کے بعد ایک خط اکبر کی طرف سے یوسف شاہ کو ملا۔ تو یوسف شاہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اکبر سے خود مل کر بات کرے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھگوان داس نے یوسف شاہ کے کچھ آدمیوں کو ساتھ پہلے ہی ملایا ہوا تھا اور دھوکے سے یوسف شاہ کو قیدی بنالیا گیا۔

جب خاتون کو جب یہ معلوم ہوا کہ یوسف شاہ چک دشمن کے قبضے میں چلا گیا تو

اُس نے فقیروں کی طرح کڑے مہینے، محل کی آسائش اور راحت چھوڑ دی اور پاندہ چھوک میں ایک درخت کے سائے میں گھاس پھوس کی جھونپڑی بنالی۔ وہیں رہنے لگی۔

اُس نے یوسف شاہ کی غیر حاضری میں سنیاس اختیار کیا۔ اُدھر بادشاہ اکبر نے یوسف شاہ کو کشمیر آنے کی اجازت نہ دی اور اُسے بنگال روانہ کر دیا۔ اس بات کا اور دُکھ جبہ خاتون کو ہوا۔ اس کے بعد جبہ خاتون کو پتا چلا کہ یوسف شاہ چمک کی بنگال میں موت ہو گئی۔ تو جبہ خاتون پر دیوانگی سی چھا گئی۔ اس کے بعد اس کو نہ اپنی سُدھ رہی اور نہ ہی دُنیا کی۔

پانتہ چھوک کے رہنے والوں نے اس کی منت زاری کی وہ جھونپڑی کو چھوڑ کر کسی اچھے سے مکان میں رہے۔ لیکن اس نے ایک نہ مانی۔ وہ دن رات تَخدا کئی یاد میں مشغول رہتی۔ کبھی کبھی درد بھرے شعر کہا کرتی۔ گاؤں کے لوگ اُس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اسی جھونپڑی میں ۱۶۰۶ء میں وہ اس دُنیا سے چل بسی۔

جبہ خاتون کو یہ فانی دُنیا چھوڑے ہوئے ۳۸۳ سال ہو چکے ہیں۔ مگر کشمیر میں لالہ ایشوری کے بعد جبہ خاتون پیدا ہوئی۔ جس نے کشمیری زبان میں کشمیری موسیقی کو ترقی دی۔ اس نے کشمیری زبان میں شاعری کی کیوں کہ لوگ اسی زبان کو سمجھتے اور بولتے تھے۔ اس کے شعر، آج بچے کیا بوڑھے، مرد کیا عورتیں بھی بڑے شوق سے گاتے ہیں۔

، کھلیانوں میں شادی اور میلوں پر اُس کے گانے گائے جاتے ہیں۔

وہ ایسا کام کر گئی ہے جس کو دہتی دُنیا تک اس کا نام زندہ رہے گا۔



حمید عظیم آبادی

عبدالمجید کی ولادت یکم رمضان المبارک ۱۳۱۴ھ ۱۸ فروری ۱۸۹۶ء عظیم آباد کے محلہ لودی گڑھ میں ہوئی۔ آپ نے ۱۹۱۵ء میں میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ والد کے انتقال کے باعث کالج کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن مطالعہ کا سلسلہ براہِ جاری رہا۔

آپ اپنے وقت کے بہترین اسپورٹس مین بھی تھے اور فٹ بال کے بہترین کھلاڑیوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کو حضرت شاہ رشید الحق رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین خالقہ عماد یہ منگل تالاب پٹنہ سیٹی سے شرف بیعت حاصل تھا اور یہ انھیں کا فیض تھا کہ آخری وقت تک صوم و صلوٰۃ اور وظائف و اوراد کے پابند رہے۔ ۱۹۱۳ء سے شریکِ شاعرِ شروع کیا اور تین برس تک ڈاکٹر مبارک عظیم آبادی مرحوم شاگرد حضرت دانش مرحوم سے قلمبند رہا۔ ۲۸ مارچ ۱۹۱۵ء کو حضرت شاد عظیم آبادی کے حلقہ قلمبندی میں داخل ہو گئے۔

۱۹۲۴ء میں جو غزل حضرت شاد مرحوم کی خدمت میں بہ نظر اصلاح پیش کی گئی اس کے حاشیہ پر حضرت شاد نے درج ذیل شعر لکھ دیا۔

واللہ ہی حمید کے سب شعر دل پسند ،،، اصلاح ان پر دوں یہ دیانت سے دور تھا

حضرت حمید نے یوں تو شاعری کی تمام اصناف پر طبع آزمائی کی۔ لیکن انھیں غزل گوئی سے خاص رغبت تھی۔ ان کی غزلوں میں ان تمام روایات غزل کا رچاؤ موجود ہے جو دلی، درد، آتش اور غالب کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ لیکن خواجہ میر درد، شاد، آتش کا اثر زیادہ نمایاں ہے۔ اُن کا نظریہ شاعری حبِ ذیلِ سطور سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو ان کے غیر مطبوعہ دیوان کے دیباچہ سے ماخوذ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس وقت ایسی شاعری کی ضرورت ہے جو انسانی زندگی کے تعمیری

پہلو سے بحث کرے اور قوم کے قوائے خوابیدہ کے بیدار کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوا اور صرف خیالی باتوں میں ہمارا وقت ضائع نہ کرے۔ لیکن جس طرح روح اور جسم کا ربط باہمی حیات انسانی کا ضامن ہے اسی طرح اصلاحی شاعری کے ساتھ ساتھ روحانی اور پاک جذبہ باقی شاعری بھی سماجی زندگی کا جزو لا ینفک ہے اور اب جب کہ ہمارا ملک آزاد ہو چکا ہے۔ ہمیں روحانیت اور اخلاقیات کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے روحانی اور اخلاقی بیماریاں قوم کے قوائے مسلم کو معطل کرتی جاتی ہیں اور اس طرح قوم آزادی کی نعمت رکھتے ہوئے بھی ملک کی پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے اور فرحت و سرور کے آفتاب درخشاں پر تکبت و انتشار کے بادل چھا جاتے ہیں۔

عرفانی شاعری ہی اس مرض کا علاج بن سکتی ہے۔ جس بادلہ عرفان کا دور حضرت درویش سلسلہ بہ سلسلہ حضرت شاد تک چلتا رہا اور بزم شاعری کو پر کیف بناتا رہا۔ ضرورت ہے کہ وہ دور ذرا تیزی سے چلایا جائے اور اس طرح ہماری شاعری قوم کے لیے مفید تر ثابت ہو۔

حضرت حمید عظیم آبادی کو فن عروض پر کامل دست گاہ حاصل تھی اور اس فن پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں جامع العروض، رمز العروض اور مفتاح العروض قابل ذکر ہیں۔

حضرت حمید کے اہم کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انھوں نے اپنے استاد حضرت شاد کے اکثر و بیشتر کلام کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی ہر ممکن جدوجہد کی۔ یہ صاحب طرز نثر نگار بھی تھے۔ مختلف مقالوں اور مضامین کے علاوہ کئی کتابیں بھی تصنیف کیں جن میں ”بہار میں اردو“ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

حضرت حمید ۱۹۵۶ء میں عظیم آباد سے ترک وطن کر کے سکھ آگئے اور وادی سندھ کے اس پس ماندہ علاقے میں علم و ادب کے چراغ کو فروزاں کرنے میں ہمتن کوشاں تھے۔ مجلس ادب سکھ کا قیام آپ ہی کا رہن منت ہے۔

علاوہ ازیں ایک سہ ماہی جریدہ ”جام جم“ بھی آپ کی ادارت میں تشنگان ادب کی پیاس بجھاتا رہا۔ آپ رائٹر ز گلڈ مغربی پاکستان کے بھی سرگرم کارکن تھے۔

آپ جب عظیم آباد سے رخصت ہو رہے تھے تو وہاں کے اہل قلم حضرات نے انتہائی رنج و الم کا اظہار کیا تھا۔ اس موقع پر جو الوداعی نظمیں وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ان میں سے دو رباعیات حسب ذیل ہیں۔

اے صاحبِ تخت و تاج اقلیم سخنِ بیہ واسے منظرِ شاد و مشرقِ نیرِ حسن
دو کبرِ حمید کے توانِ زلیستِ قتیلِ بیہ اے ابروئے بہار! اے جانِ وطن

شاگردِ رشید و وارثِ مسندِ شاد بیہ فن کا ہے ادبِ نوازِ فخرِ استاد
یارانِ وطن سے ہو رہے رخصت بیہ فریادِ حوادثِ زمانہِ فسرِ یاد

۲۷ اکتوبر ۱۹۶۳ء کو آپ کچھ عرصہ کے لیے عظیم آباد گئے لیکن وہاں کی خاک میں کچھ ایسی کشش تھی کہ آپ واپس نہ آ سکے اور ۶ نومبر ۱۹۶۳ء کو اپنے مالکِ حقیقی سے جا ملے، حضرت حمید عظیم آبادی کے بارے میں پروفیسر منظور حسن صاحب شہر نے صحیح فرمایا ہے۔

”ایسی بزرگ اور شفیق شخصیت کا سایہ کسی گھر اور ماحول سے ہمیشہ کے لیے اٹھ جانا ایک ایسا ثقافت، اخلاقی، روحانی اور ادبی نقصان ہے جس کی تلافی تاحشر ممکن نہیں، حمید عظیم آبادی کی ایک غزل کے کچھ اشعار۔“

کیا اپنی زبان سے کہے دیوانہ کسی کا بیہ زنجیر کی جھنکار ہے افسانہ کسی کا
پروانہ شفاعت کا ہو ہر تارِ گریباں بیہ ہو کر کوئی دیکھے بھی تو دیوانہ کسی کا

بیکار بھی ہوتے ہیں حمید آپ پریشاں
ہو گا نہ ہوا ہے دل دیوانہ کسی کا

ڈاکٹر زور

فرزندان جامعہ عثمانیہ میں ڈاکٹر زور شہاب ثاقب کی طرح چکے اور دیکھتے دیکھتے سارے دکن کو اس کے بعد پورے برصغیر کو اپنے فیضانِ علم و عمل سے منور کر دیا۔ حیدرآباد میں آج تک اردو کا اتنا بڑا ہی شہدائی پیدا نہیں ہوا اور سارے برصغیر میں بغیر ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے کوئی دوسرا ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک حیدرآباد اور دکن کی زبان و ادب اور تہذیب و معاشرت کے اُجاگر کرنے کا تعلق ہے ڈاکٹر زور کا ثانی دکن میں پیدا ہوا اور نہ آئندہ اسکی توقع ہے۔

ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور ۲۵ دسمبر ۱۹۰۵ء کو اردو بنیاد شہر فرخندہ آٹار حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ماجد حضرت ابو برکات حافظ سید غلام محمد شاہ قادری زعم ایک صاحب باطن بزرگ تھے۔ ڈاکٹر زور نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم میں پائی۔ ۱۹۲۷ء میں اعزاز کے ساتھ جامعہ عثمانیہ سے بی۔ اے اور ایم۔ اے کے امتحانوں میں کامیابی حاصل کی حکومت حیدرآباد نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھجوا یا، جہاں انھوں نے "آریائی زبانوں کی تقابلی لسانیات" پر تحقیقاتی مقالہ لکھا اور پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری ۱۹۲۹ء میں حاصل کی۔ انگلستان سے واپسی پر ڈاکٹر زور جامعہ عثمانیہ میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے اور ۱۹۴۸ء تک صدر شعبہ اردو کے عہدہ جلیل پر فائز رہے پھر چادر گھاٹ کالج کی پرنسپل سے وظیفہ، حسن خدمت پایا اور جموں و کشمیر کوئی ورسٹی کے صدر شعبہ اردو، فارسی، ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ اورینٹل لنگویجز مقرر ہوئے قریب سولہ مہینے کشمیر میں رہے۔

زور صاحب باغ و بہار انسان تھے۔ باتیں کرنے پر آتے تو محفل کو عرفان زار بنا دیتے۔ ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ نہ بیجا طور پر کسی سے مرعوب ہوتے نہ مرعوب

کرنے کی کوشش کرتے۔ تیکر۔ غرور اور خود پسندی انھیں چھو بھی نہیں گئی تھی۔
 "انا ولا غیری" قسم کے لوگوں میں نہ تھے۔ ہر کسی سے برابر کا سلوک کر کے خوش
 ہوتے۔ پھولوں میں پھول اور کانٹوں میں کانٹا بن جاتے تھے۔
 زور صاحب نے نہ جانے کتنے ادیبوں اور شاعروں کو گمنامی کی
 تاریکی سے باہر نکالا۔ کتنے شاعروں کو تاج پہنائے۔ کتنے ادیبوں کو ان کا
 حق دلایا اور کتنی بھولی بھری یادوں کو صفحہ قرطاس پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔
 دکن کے ایک ایک ذرے سے انھیں پیار تھا۔

زور صاحب کی شخصیت بڑی بارعب، متین اور پُر وقار تھی۔
 اعلیٰ سماجی حیثیت اور سیاسی اقتدار رکھنے والے لوگ بھی ان سے برابر سطح
 پر ملتے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایوان اردو میں مشاعرہ ہوا
 ہال میں تینس چائینس لوگ جمع ہو چکے تھے ابھی شاعروں کی آمد میں دیر تھی۔
 زور صاحب شہ نشین کے عقبی دروازے سے داخل ہوئے اور اپنے
 مخصوص انداز میں اسٹیج پر ٹہلنے لگے۔ نیچے بیٹھ ہوئے ایک بزدل سنج نے جبر
 اپنے ساتھ لے گیا۔ "اُدھر کیا دیکھتے ہو اُدھر دیکھو اسٹیج پر شیر اردو"
 ٹہل رہا ہے۔

زور صاحب اپنی قدرتی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ زمانہ طالب علمی میں دو
 چیزوں کے قائل تھے وہ سمجھتے تھے کہ محض ذہانت و طباعی سے انسان ترقی نہیں
 کرتا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ انتہائی محنت و عرق ریزی کی بھی ضرورت ہے۔ یہی
 وجہ تھی کہ زور صاحب کی طالب علمی کے زمانہ میں ان کے قریبی دوست مقصود تھے۔۔۔
 ڈاکٹر زور صاحب تنہا ایک ادارہ تھے۔ اردو کے بہت بڑے مخدوم
 اور خادم تھے۔ ادیب اور نقاد تھے، مورخ تھے، بہت اچھے معلم تھے، غیر
 معمولی تنظیمی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان میں بہت سے مختلف النوع کام کرنے والوں
 کی خوبیاں جمع ہو گئی تھیں جن سے نئی نسل کو واقف کرانا ضروری ہے۔ یہ کام ان
 اداروں اور رسالوں کے ذریعہ ہو سکتا ہے جن کی آبیاری میں ان کا لہو شامل تھے
 ڈاکٹر زور صاحب ایک پیدائشی استاد تھے۔ ان کی شخصیت اور کردار میں
 ایسا جاہ و حشم اور رعب تھا کہ انھیں دیکھتے ہی احترام اور عقیدت سے خود بخود

آنکھیں نہی ہو جاتی تھیں۔ جہاں ان کی شخصیت میں صوفی منش والد کی تربیت کا تقدس شامل تھا وہیں ان کی اپنی علمیت کا وقار بھی ٹپکا پڑتا تھا۔ ان کی اپنی ساری زندگی ایک طالب علم کی مثال زندگی تھی۔

روز صاحب شاعر تھے۔ انھوں نے اپنے بچپن اور جوانی میں نظمیں اور غزلیں کہی تھیں۔ لیکن جب پروفیسر بنے اور ان کو تحقیقات کا چسکا لگا تو وہ شاعر کی کو بھول گئے۔ کشر کے رنگ و گل نے پھر ان میں شاعرانہ جذبات کو ابھارا۔ روز صاحب کی تصانیف اور تالیفات کو مختلف فنون میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یعنی تنقید، سانیات، تاریخ ادب، تاریخ و سوانح عمری، افسانہ، وضاحتی مہرست، ہائے کتب، مجامع وغیرہ،

”ہندوستانی صوتیات“ روز صاحب نے یہ کتاب انگریزی میں لکھی تھی۔ اس کتاب میں اس زبان کا صوتیاتی جائزہ لیا گیا۔ اردو زبان پر یہ سب سے پہلی کتاب ہے۔ جس میں جدید تحقیق اور ساٹیفیکٹ ٹیکنک کے مطابق اردو کے مہوتوں (VOWELS) اور مہتوں (CONSONANTS) کا جائزہ لیا گیا ہے۔

ادارہ ادبیات اردو وحیدر آباد کی تشکیل کا سہرا ڈاکٹر سید محی الدین سے قادری روز کے سر ہے۔ موصوف نے یورپ سے واپسی کے بعد اس کی کوشدت سے محوس کیا کہ حیدر آباد کے مصنفین و مولفین کے لیے کوئی مرکز نہیں ہے۔

چناں چہ ۱۹۳۱ء میں پروفیسر عبدالقادر سہروردی، پروفیسر عبدالحمید صدیقی پروفیسر عبدالقادر صدیقی اور مولوی نعیر الدین ہاشمی کی مدد سے اس ادارے کو قائم کیا۔ روز صاحب نے اس ادارے کی مالی بنیادوں کو استوار کرنے کے لیے حکومت کی امداد یا عام چندوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ بلکہ اس کو خود کفیل بنانے کی کوشش کی جب ادارے کی مصروفیتیں بڑھ گئیں اور متعدد کتابیں شائع ہو چکیں تو ۱۹۳۷ء میں اس ادارے نے اپنا ایک ترجمان شائع کرنے کا فیصلہ کیا اور جنوری ۱۹۳۸ء سے ایک ماہنامہ ”سب رس“ کے نام سے جاری کیا۔

۱۹۶۰ء میں ادارہ ادبیات کی شاندار عمارت ”ایوان اردو“ کا افتتاح بخش غلام محمد وزیر اعظم جموں و کشمیر نے کیا۔ ڈاکٹر روز نے ۱۹۶۰ء میں ”ایوان اردو“ کی عمارت کے افتتاح کے موقع پر ۲۱۶ صفحات پر مشتمل ایک تذکرہ ”نوادریوان اردو“ جلد اول مرتب کر کے شائع کیا تھا۔

بعض انسان زندگی قوت اور حرکت کا ایسا ابلتا چشمہ ہوتے ہیں کہ موت کا تصور ان کے ساتھ جبرط ہی نہیں سکتا۔ خیال ہی نہیں آتا کہ ایسے انسان موت سے زیر ہو سکتے ہیں۔ کچھڑ سکتے ہیں۔ زندگی قوت اور حرکت کا ایسا ہی ابلتا چشمہ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور صاحب بھی تھے۔ ان کی زندگی میں یہ خیال بھولے سے بھی نہ آیا کہ ایک روز وہ بھی مرجائیں گے۔

ڈاکٹر زور آخری سانس لین ۱۹۶۲ء تک متحد اعزاز کی فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کی موت دنیائے ادب اردو کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ مدتوں اس نقصان عظیم کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ انھوں نے اپنی زندگی میں اردو کے استحکام و بقا کے لیے اتنے کام کیے ہیں ان کا نام امٹ ہو گیا ہے۔

بقول جناب نظیر حیدر آبادی:۔۔۔ کہ زور صاحب مر گئے مجھے یقین ہے کہ اب بھی سورج کی پسلی کرن دے یا نوجب ادارہ ادبیات اردو کی دلکشی اور سادہ و پیرکار عمارت میں داخل ہو گئی تو ضرور زور صاحب کو مصروف عمل دیکھتی ہوگی! ڈاکٹر زور صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کچھ شعراء کے اشعار۔

کشمیر کو جاتے ہیں سیاحت کے لیے
یا رفع مرض، حصول صحت کے لیے
اے زور یہ کیا کرے گی تجھ کو قضا
کشمیر میں آہ۔ مرگِ غریب کے لیے

(متوک چند مرقوم)

نا قابل اظہار زبان اردو ہے زور کے ماتم میں جہان اردو
اے زور تیرا نام رہے گا روشن زندہ رہی جب تک بھی زبان اردو

(ابوسعید سید اسماعیل سید)

اے گوشہٴ جنت کے بسانے والے
 منہ پھیر کے احباب سے جانے والے
 بھولے گانہ تا حشر زمانہ تجھ کو
 کرتے ہیں تجھے یاد زمانے والے

(اختر رضوانی)

کون دُنیا سے اُٹھ گیا محسن،
 کس کے غم میں کھو گئی اُردو،
 زورِ صاحب کے ایک جانے سے
 کتنی کمزور ہو گئی اُردو،،،،

(سلیمان خطیب)

عیسوی انیس سو باسٹھ تھا سال
 زور نے کشمیر میں جب کی قضا

(شامین علی نیساں)

جنوں کی آگ پر بے چین پارہ کھتا
 بلندی پر سے جو چمکے وہ تارہ کھتا
 تری سعی عمل کا زور کیا کہنا
 تو اپنی ذات سے خود اکِ ادارہ کھتا

(عظیم الدین محبت)

اُن کی نیک ہستی، ان کی محنت، قابلیت، تحقیق اور شفقت اُردو سے دل چسپی
 رکھنے والوں کے لیے مشعلِ راہ کا کام دے گی اور جب تک اُردو زندہ ہے
 ڈاکڑ زور بھی زندہ رہیں گے۔
 ڈاکڑ زور کی چند نظموں اور غزلیں کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

وہ راحت جاں بننا وہ روکھ کے من جانا
 وہ من کے بگڑ جانا وہ شوق کا اکسانا

وہ نور کی کرنوں کا چہرہ پہ چمک جانا
 وہ وقتِ حرام ان کے اعضا کا لچک جانا

.....

اے زور نہ کر راحت کی ہوس دُنیا ہے یہ سب دھوکہ کی جگہ
 چشمہ بھی سراب آتا ہے نظر جب پیاس بجھانے جاتا ہوں

.....

موت سے بھی مریں گے نہیں زور ہم
زندگی میں جو کچھ کام کر جائیں گے

.....

یہ جو خوش پوشش ہیں پروردہ تہذیب جدید
ڈھونڈتا ہوں کوئی انسان ہے ان میں کہ نہیں

.....

پھول تو پھول ہیں کانٹے بھی ہیں بیگانے سے
اب بھٹک کر بھی نہ جائیں گے گلستان کے قریب

.....

کشمیر میں کوئی کراچی میں ہیں کوئی !
اے زور کن سے پوچھئے اہل دکن کون ہیں !

.....

نشرِ دل و جگر میں چھوئے ہوئے ہے یہی غم مرے رباب میں سوئے ہوئے ہے ہیں
آتی ہیں یاد شوق کی سرمستیاں مجھے ۞ ترپا آتی ہیں زمانہ کی نیرنگیاں مجھے
اب دل میں خواہش شبِ مستاب ہی نہیں ۞ تفریحِ انبساط کے اسباب ہی نہیں
ہاں عمر بھر کریں گے تجھے یاد چاندنی
اس قیدِ غم سے ہوں گے نہ آزاد چاندنی

زور صاحب خود داری، خود اعتمادی اور مسلسل محنت کا مجسمہ
تھے۔ ۲۴ ستمبر ۱۹۶۲ء کو ساڑھے آٹھ بجے شب سرینی نگر میں اچانک
قلب پر حملہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔

ڈاکٹر صاحب سب رس کے مدیر اعلیٰ اور ادارہ ادبیات اردو کے
روح رواں تھے۔ ساتھ اکادمی کے شعبہ اردو کے مشیر اور ماہنامہ آج کل
کی مجلس ادارت میں سرفہرست تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بے شمار علمی، ادبی،
شعری اور تحقیقاتی کتابیں پیش کیں۔ جو اردو ادب میں ایک قیمتی اضافہ ہیں۔

سوئی ہوئی اردو کو جگانے والے وہ مرقی ہوئی اردو کو جلانے والے
اے زور تھا زیبا نہ تجھ یوں مرنا کہ اک عالم اردو کو رلانے والے

~~~~~



## راشد الخیری

راشد دہلی میں جنوری ۱۸۶۸ء میں پیدا ہوئے آپ کی پرورش بڑے ناز و نعم سے اور لاڈ و پیار سے ہوئی۔ آپ کے والد مولوی حافظ عبدالواحد صاحب مرحوم اس خاندان میں پہلے آدمی تھے جنہوں نے انگریزی کی تعلیم حاصل کر کے پہلے ریلوے کے یورپین گریڈ میں ملازمت کی، اس کے بعد ریاست حیدرآباد کا رخ کیا، سات سو روپیہ ماہانہ پر کام کرتے تھے۔ ابھی آپ بہت چھوٹے ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ مگر دادا نے آپ کی پرورش کی۔

راشد کو پہلے عربی و فارسی اور اردو کی تعلیم گھر پر دی گئی۔ اس کے بعد دہلی کے عریک اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ ان کو جغرافیہ اور حساب سے دلچسپی نہ تھی تاریخ اور انگریزی سے دلی شوق تھا۔ آپ نے انٹرنس پاس۔ اس درمیان میں آپ نے مشرقی علوم میں اس درجہ معلومات حاصل کر لیں کہ آپ کی ذہانت اور قابلیت کا خیر چاہنے لگا۔

تکمیل تعلیم کے بعد ۱۸۹۰ء میں آپ نے مولوی عبدالرحیم صاحب مصنف اور بانی جامع مسجد جمشید کی لڑکی سے شادی کی اور ۱۸۹۱ء میں محکمہ بندوبست کے انگریزی دفتر میں ملازمت کرنی۔ مگر ملازمت کی پابندی اور دفتر کے خشک کاموں میں جی نہ لگتا تھا۔ اور پھر بیوہ ماں عرصہ تک بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ آخر کار دہلی کے پوسٹل آڈٹ آفس میں تبدیل ہوئے۔ مگر یہاں بھی آفیروں سے موافقت نہ ہوئی۔ اور ۱۹۱۰ء میں اٹھارہ انیس سال کی ملازمت سے استعفاء نے دیا۔

آپ نے ایک عشیقہ ناول "حسن و میمونہ" لکھا جو ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا اصلاحی ناول ۱۸۹۵ء میں "حیات صالحہ" اور ۱۸۹۸ء "منازل السائرہ" ان کتابوں کا چھپنا تھا کہ ان کی قابلیت و بلند پایہ ادبیت کی دھوم مچ گئی۔ اور سارے اہل قلم کی نگاہ اس نوجوان مصنف پر لگی جو ایک دن دنیا کا بڑا

ادیب اور زبان کا ماہر استاد ہونے والا تھا۔

۱۹۰۳ء سے رسالہ "مخزن" لاہور میں ان کے افسانے اور مضامین شائع ہونے لگے تھے اور پھر ۱۹۰۸ء میں "صبح زندگی" شائع ہوئی۔ اس کے بعد تو آپ دل کے بالکال ادیبوں کی صف اول میں آگئے اور اس سال آپ نے عورتوں کی حمایت میں رسالہ "عصمت" دہلی سے جاری کیا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مسلمان مرد کو عورتوں کی تعلیم سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہ تھی اور رسالہ یا اخبار کو مالی امداد کرنا محال نہیں تو دشوار ضرور تھا۔ مگر آپ اپنی تصانیف کی کائی اور آمدنی اس پر صرف کرتے رہے۔ یہ آپ کی نیک نیتی اور سچے خلوص بہت و شجاعت کا پھل تھا۔

۱۹۱۱ء میں آپ نے ایک بلند معیار ادبی رسالہ "تمدن" حقوق نسواں کی حمایت میں جاری کیا۔ جب آپ کو رسالہ "عصمت" کی طرح اس پر بھی روپیہ پانی کی طرح بہانا پڑا اور کوئی خاص فائدہ نظر نہ آیا تو اس رسالے کو دوسرے کسی کو دے دیا۔

اسی سال ایک اور سہفتہ وار رسالہ "سہیلی" جاری کیا مگر ۱۹۱۶ء میں رات کے ابتدائی حصہ میں آگ لگ گئی اور تمام کوششوں کے باوجود اس غضب کی آگ میں سرمایہ جل کر راکھ ہو گیا۔

کثیر مالی نقصانات اور پریشانیوں کے باعث رسالہ "عصمت" کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی مگر راشد اپنی نقانیت کی آمدنی کثیر تعداد میں صرف کر کے اسے اسی پیمانہ پر لا رہے تھے کہ ۱۹۱۹ء میں پھر سیر شام آگ لگ گئی جس کی وجہ سے کتب خانہ، کتابوں کے مسودے دوبارہ راکھ کے ڈھیر ہو گئے۔ غرض کہ اگر کچھ پہلے آگ میں نہ جھک گیا تھا اس بار سوائے راکھ کے کچھ نہ بچا۔

۱۹۲۲ء میں جب راشد انجری نے دیکھا کہ ملک میں لڑکیوں کی تعلیم کا جذبہ بہت کم ہے تو انھوں نے "تربیت گاہ نبات" کے نام سے نادار اور کم استطاعت بچوں کے لیے ایک اسکول قائم کیا۔ جس میں شہر کی غریب لڑکیاں آسانی سے

مصنعت تعلیم حاصل کر سکیں۔ ۱۹۲۷ء میں مسلمان لڑکیوں کے لیے ماہنامہ رسالہ "نبات" جاری کیا۔ جس کا مقصد لڑکیوں میں مذہبی تعلیم کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔  
 دماغی محنت اور عمر کے تقاضے نے آپ کو بہت ضعیف کر دیا تھا۔ آخر کار دو ماہ کی علالت کے بعد ۶۸ سال کی عمر پا کر علم و فضل کا امام ۳ فروری ۱۹۳۶ء کو راہی ملک عدم ہوا۔ ۱۹۳۸ء میں لڑکیوں میں زنانہ دستکاری کا شوق پیدا کرنے کی غرض سے رسالہ "جوہر نسواں" جاری کیا جو اب تک جاری ہے۔  
 اس عظیم ادیب نے اردو شریک کو اپنے گہرے ہائے خیال سے مالا مال کیا۔  
 ۹۰ کتابیں تصنیف کیں۔ ساری عمر عورتوں میں بیداری پیدا کی اور مردوں سے لڑ لڑ کر انھیں شرعی حقوق دلوائے۔ اس لحاظ سے انھیں اردو لڑیکہ کا مزی ہی نہیں بل کہ محسن بھی کہنا چاہیے۔

راشد کی تحریروں میں نازک خیالی و رنگین بیان کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ قدرت نے ان کو درد مند دل عطا کیا تھا۔ اس لیے آپ نے ہندوستان کے قدیم رسم و رواج کی لعنت میں جکڑی ہوئی "عورت" کو سانحہ کے ظلم و ستم کے شکنجے سے نکالنے کے لیے اس طبقہ کی نمائندگی اپنے ذمے لے لی اور مردوں کی زیادتیوں اور بے عنوایتیوں کو اُجاگر کرتے ہوئے منف نازک کے رنج و غم کی ترجمانی کچھ ایسے دکھ بھرے انداز میں پیش کرنی شروع کی کہ سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی ان کی تحریر پڑھ کر رو دیتا۔

اس اچھوتے انداز بیان پر ان کو "آنسوؤں کا بادشاہ" اور "مصور غم" کے خطابات سے نوازا گیا۔ ان کی قلم تاحیات صفحہ قرطاس برحق و انصاف کے لیے دوڑتا رہا۔ اور زبان حقوق نسواں کا جائز مطالبہ کرتی رہی۔  
 مولوی نذیر احمد مرحوم نے مردوں کے ساتھ عورتوں کی تعلیم و تربیت کو بھی ضروری سمجھا اور علامہ راشد انجری نے صرف عورتوں کی ترقی و بہبودی اور روشن خیانی کے لیے اپنی ساری زندگی صرف کر دی۔ ان کی دو کتابیں کئی بار چھپ چکی ہیں۔ وہ ہیں "آمنہ کالال" اور "سیدہ کالال" ہندوستان میں کوئی لائبریری

یا اسکول یا کالج نہ ہو گا یہاں راشد انجری کتابی شکل میں موجود نہ ہو گا۔

## دوسو

مشہور ماہر تعلیم دوسوجینوا میں ۱۷۱۲ء میں پیدا ہوا۔ ولادت کے بعد جلد اس کے سرے مال کا سایہ اٹھ گیا اور اس کی چاچی نے اس کی پرورش کی۔ دس سال کے بعد کچھ مدت وہ اپنی چاچی کے پاس رہا۔ پھر ایک اتالیق سے ابتدائی تعلیم پائی۔

بچپن میں اُسے ناول اور کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہوا۔ اٹھ نو سال آوارہ گردی کرتا رہا۔ اس کی آوارگی میں اُسے ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ آوارہ ہونے کے سبب اس سے بہت سی کر قوتیں سرزد ہوئیں اور سماج کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا رہا۔

تینس سال کی عمر میں اس نے ایک بد مزاج اور گمنام خارجی سے شادی کر لی۔ اس کے پانچ بچے ہوئے۔ لیکن وہ ان کی پرورش نہ کر سکا اور انھیں یتیم خانہ میں پناہ لینی پڑی۔ دوسو نے کئی اور شادیاں بھی کیں۔ مگر غیر ذمہ دار اور تنگ نظر ہونے کے سبب سب ناکام ثابت ہوئیں۔

۱۷۴۷ء میں وہ ایک گھرانے میں دو بچوں کا اتالیق مقرر ہوا۔ اسے اس کو تعلیم و تدریس کا تجربہ ہوا اور فن تدریس سے کچھ واقفیت ہو گئی۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی پیشے اختیار کئے اور مختلف حیثیوں میں کام کیا۔ مثلاً بطور خادم، اتالیق، تربیت دینے والا، مغنی (گانے والا)، سیکرٹری، ڈراما نگار وغیرہ بالآخر اس نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا اور مصنف کی حیثیت سے کامیاب ہوا۔ اس نے تعلیم سے متعلق اپنا نظریہ فطرت (NATURALISM) پیش کیا۔

اٹھارہویں صدی عیسوی کے وسط تک عوام کی اکثریت مفلس، جاہل اور پس ماندہ تھی۔ عیار۔ چالاک اور صاحب اقتدار و با ثروت لوگ غریبوں کے حقوق دبائے ہوئے تھے۔ سرمایہ داری، جاگیر داری اور ملکیت کا دور دورہ تھا سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور علمی نقطہ نظر سے عوام کچھڑے ہوئے تھے،

تعلیم رسمی اور غیر مفید تھی۔ بددلی اور بے اطمینانی ہر طرف طاری تھی۔

اٹھارہویں صدی کے وسط میں نئے نئے خیال پھیلنے لگے۔ مساوات آزادی اور اخوت کے نعروں بلند ہونے لگے۔ سیاسی بیداری پیدا ہونے لگی۔ عوام میں اپنے حقوق کا مطالبہ بڑھنے لگا۔ روسو اس انقلاب کے بانیوں میں سے تھا۔ وہ جمہوریت کا حامی تھا۔ تعلیم کے طریقوں میں بھی تبدیلی آئی۔ روسو نے اس میں آزادی کی روح پھونکی اور فطرت پر زور دیا۔ اس نے تعلیم سے متعلق ایک معرکہ الاہ کتاب الموسوم ”ایمل“ (Emile) لکھی۔ اس کتاب میں روسو نے فطری طریق تعلیم کی وضاحت کی۔ اس تالیف کا اثر دور رس تھا اور جدید طریق تعلیم کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ روسو اس بات کا حامی تھا کہ بچے فطری قوتوں کا ارتقا آزادی اور قدرت کے ماحول میں ہونا چاہیے۔ بچے کی تعلیم کی بنیاد اس کی طبعی صلاحیتوں، رجحانوں اور ضرورتوں پر رکھنا چاہیے اور اس کے دماغ میں دوسروں کے خیالات نہ کھڑنے جائیں۔

الغرض مشرق اور مغرب دونوں میں جتنی جدید تحریکیں وجود میں آئیں۔ ان سب کی بنیاد روسو کے عقائد اور نظریات پر ہے۔ روسو جیسا ماہر تعلیم آخر ۱۷۷۸ء کو اس جان فانی سے رخصت ہو گیا۔



## سر جگدیش چندر بوس

ہندوستان کے نامور سائنسدان سر جگدیش چندر بوس ضلع ڈھاکہ (موجودہ بنگلہ دیش) کے ایک متوسط گھرانے میں ۳۰ نومبر ۱۸۵۸ء میں پیدا ہوئے پہلے تعلیم مکان پر حاصل کی اس کے بعد کے کلکتہ تشریف لے گئے۔ سائنس سے آپ کو پیداواری ذوق تھا۔ جس طرح مارکونی کو سائنس سے گہرا لگاؤ تھا۔ بالکل اُسی طرح بوس کو بھی سائنس سے گہرا لگاؤ تھا۔

جگدیش چندر کی ذات سے کلکتہ یونیورسٹی کو جو عزت نصیب ہوئی وہ آج تک کسی اور انسٹیٹیوٹ کو نصیب نہیں ہوئی۔ کیمریج یونیورسٹی میں آپ کا میلان ”فریکس“ کی طرف تھا اور استاد وقت لارڈ آئیٹن نے آپ کے اوصاف حمیدہ اور نادر خصوصیات کی قدر دانی کرتے ہوئے ”ایکڑک ریٹر“ کا رائل سوسائٹی کا فیلو بنادیا

سر بوس نے ۱۸۹۶ء میں انگلستان اور یورپ کے مشہور سائنسدانوں کے سامنے اپنی برقی لہریں پیدا کرنے کے مختلف مظاہرے کیے۔ اس کے بعد ان کو ”پیرس“ اور ”برلن“ کے سائنسدانوں نے لاسکی کی تحقیقات اور سائنس کے عجائبات پر لکچر دینے کے لیے مدعو کیا اور انھوں نے ان تجربات کو جنہیں حاصل کرنے میں اپنا خون پانی کرنے بہایا تھا۔ بڑی حسن و خوبی سے بیان کیا کہ لوگ حیران و ششدر رہ گئے۔

سر جگدیش کی سب سے زبردست اور مشہور تحقیقات درختوں میں رنج و محبت اور بنی نوع انسان کی طرح لطیف سے لطیف محوسات کی موجودگی کا ہوتا ہے۔ ان کی تحقیقات سائنس تحقیقات کا اعلا نمونہ تھا۔

سر جگدیش کا کارنامہ نباتات میں زندگی اور موت مسائل کی پیچیدگیاں کچھ اس طرح سلجھا دیں کہ تمام دنیا کے مشہور سائنسدان اور یونیورسٹیوں کے پروفیسروں نے اس کارنامے کی نہ صرف تعریف کی بل کہ سائنس کی دنیا میں ایک عظیم کارنامہ گننا۔ اسی کارنامے پر ان کو ڈی۔ ایس۔ سی اور پی۔ ایچ۔ ڈی کی

ڈگریاں ملیں اور ہندو سرکار نے بھی ۱۹۰۳ء میں "سر" کا خطاب دیا اور ۱۹۱۱ء میں سس آن ای کا خطاب عطا بھی کیا۔

سر جگدیش چندر بوس نہ صرف ہندوستان کی سائنٹفک سوسائٹیوں کے ایک اعلیٰ رکن تھے۔ بلکہ ساری دنیا کی سوسائٹیاں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اور اس میں آپ کی حیثیت صدر کی تھی۔

۲۳ نومبر ۱۹۳۷ء کی صبح کو اچانک آپ کی موت ہو گئی جس کا کسی کو وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سیر کے بعد غسل کے لیے کمرہ میں گئے تو غش آگیا اور قلب کی حرکت بند ہو گئی۔ ان کی موت نہ صرف ہندوستان کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا بلکہ ساری علمی دنیا کو ان کی موت سے ایک بڑا نقصان پہنچا۔ جس کی تلافی ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھی۔

سر جگدیش چندر بوس نے اس نظریہ کو از سر نو زندہ کیا جسے بہت دنوں سے ہم لوگ مردہ سمجھ ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی جو کم (چار) لاکھ کے قریب تھی بہت سے پبلک اداروں کو جن میں زیادہ تر تعلیمی ہیں دینے کی وصیت کر گئے تھے۔

۵۰ ہزار روپے کی سالانہ آمدنی سے ۴۰ ہزار روپیہ ہندوستان میں سائنس کے مقصد کو تقویت پہنچانے کی غرض سے مخصوص کر دیا اور بی بی کوٹے سو روپیہ ماہانہ اور ۲۰ ہزار روپیہ نقد دے دیا۔ سر جگدیش چندر بوس کی اس بے بہا سخاوت اور دریا دلی نے جو اضافہ سرمایہ علم میں کیا تھا وہ محتاج بیان نہیں۔

ہندوستان کے اس مایہ ناز سپوت نے اپنی فیاضی، علمی، تحقیقات اور معلومات سے جتنا فائدہ پہنچایا۔ اس کو آئندہ کی نسلیں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آج سر جگدیش چندر بوس ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر کی تحقیقات اور معلومات ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے لیے ایک اہم کارنامہ ہے۔ جسے دنیا بھول نہیں سکتی۔





# ریاض

سید ریاض احمد ریاض خیر آبادی ۱۸۵۵ء میں بمقام خیر آباد پیدا ہوئے۔ لیکن ان کی زندگی کا کافی عرصہ گورکھپور میں گزرا۔ جیسا کہ ان کے شعر سے عیاں ہوتا ہے۔

وہ گلیاں یاد آتی ہیں جوانی جن میں کھوئی ہے  
بڑی حسرت سے لب پر ذکر گورکھپور آتا ہے

ریاض امیر لکھنؤ کے شاگرد تھے بعد میں امیر مینائی کے شاگرد ہو گئے۔  
پولیس کی ملازمت سے اکتا کر اخبار نویس کی طرف راغب ہوئے۔

ریاض صاحب نے ۱۸۷۲ء میں ”لمحہ رخشاں“ نکالا۔ پھر ”ریاض الاخبار“  
خیر آباد سے انھوں نے روزانہ اخبار ”تار برقی“ نکالا۔ ۱۸۷۹ء میں انھوں  
نے ماسٹرام ”گل کرہ ریاض“ جاری کیا۔ جس میں شاعروں کی رودادیں شائع  
ہوتی تھیں۔ ۱۸۸۳ء میں اخبار ”فتنہ“ اور ”عطر فتنہ“۔ ۱۸۸۵ء میں روزانہ  
اخبار ”صلح کل“ اور ”گل چیں“ جاری کیا۔

ریاض صاحب نے ریٹیلڈس کے دونوں ناولوں کا ترجمہ بھی کیا۔ جن میں سے  
ایک ناول کا سلسلہ اخبار ریاض میں شروع کیا مگر مکمل نہ ہو سکا۔

انھوں نے اودھ نیچ اخبار کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین سے ٹکری اور  
قلم کی جولانیاں دکھائیں۔ اس کے علاوہ میرٹھ کے اخبار ”طوطی ہند“ سے بھی  
دو دو ہفتے کے۔ اس معرکہ میں بھی ان کا پلٹر ابھاری رہا۔

ریاض پر گھہ استاد شاعر تھے۔ ان کا زندانہ کلام اردو شاعری  
میں سلسلہ حشیت رکھتا ہے۔

ریاض الاخبار نے دنیائے صحافت میں دھوم مچا دی تھی۔ اس اخبار کی

بدولت ان کی شخصیت بھی اجاگر ہوئی۔ اخبار کے پہلے صفحہ پر یہ شعر چھپتا تھا۔

تیری اٹھان ترقی کرے قیامت کی  
ترا شباب بڑھے عمر جاوداں کی طرح

ریاض نے زندگی میں کبھی شراب کا ذائقہ تک معلوم نہ کیا لیکن ان کی شاعر  
اور نشر میں رندی سرمستی اور شوقی بیغایت درجہ موجود تھی۔ ریاض ایک  
باکمال شاعر بلند پایہ طنز نگار اور جید اخبار نویس تھے۔ انھوں نے اپنے اخبارات  
میں طنزیہ شاعری کے جو گل کھلائے وہ بطور نمونہ ملاحظہ ہوں۔

چھپ کے راتوں کو کہیں آپ نہ آئے نہ گئے  
بے سبب نام ہوا آپ کا روشن کیا  
نیچی داڑھی نے آبرورکھ لی  
قرض پی آئے اس دکان سے ہم

ریاض نے اپنی مونچھوں پر ایک شعر کہا۔

چوٹیاں جتنی تھیں چھوٹی ہو گئیں  
میری مونچھیں ان کی چوٹی ہو گئیں

اخبار ”فتنہ“ مزاحیہ تھا۔ جوان کے مذاق کی شگفتگی اور علم کی بختگی  
کا منظر تھا اس میں مختصر لیکن نہایت ظریفانہ مضامین شائع ہوتے تھے۔  
ان کا دعوئے تھا کہ ”فتنہ“ نے بہتر کوئی بھی مزاحیہ اخبار نہیں۔ اپنی

بیاض میں لکھتے ہیں۔

”فتنہ“ کو پوچھتا ہے کوئی اس ادا کے ساتھ  
چھوٹا سا وہ ریاض کا اخبار کیا ہوا؟

ریاض خیر آبادی نے اپنے اخبار ”ریاض الاخبار“ میں جدت  
پیدا کی کہ نادر سند خریداران کے نام بطور احتجاج سیاہ جدول میں بڑے  
بڑے حروف شائع کئے۔

”فتنہ“ اخبار میں چھپے ایک مضمون کی چند سطریں پڑھیے۔

”ہم کوئے تباہ میں تھے ماہ رمضان آیا  
صد شکر کستی میں سمجھ نہ کہاں آیا

ہم وہ طریقہ بتائیں گے کہ روزہ ہو مگر معلوم نہ ہو۔ سینے! راتیں ہیں تو  
گر میوں کی بس اک ذرا ہوا سنک رہی ہو پھر کیا کہنا۔ کھلے ہوئے صحن میں اجلا  
فرش اور اس سے لطیف چٹکی ہوئی چاندنی۔

ریاض نے اردو صحافت میں طنز و مزاح کا جو غنم پیدا کیا۔ وہ  
آج تک قائم ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے طنزیہ اخبار نویس تھے۔  
۲۰ جولائی ۱۹۳۲ء کو ۸۱ سال کی عمر میں وہ پیوند خاک ہوئے اور اپنے کچھ  
طنز و مزاح کے ایسے خزانے چھوڑ گئے کہ ان پر فخر کیا جاسکتا ہے۔ یہ منراجیہ  
اخبار نویس اکثر یاد آتا رہے گا۔

## سنجے گاندھی

انسان کا جسم فانی ہے لیکن اس کے نیک کام خصوصاً ایسے کام جنہوں نے لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالا ہو اور جن سے بہترین نتیجے نکلنے کی توقع ہو یہ ہی زندہ جاوید ہوتے ہیں۔

شری سنجے گاندھی کوئی فوجی سپہ سالار نہ تھے وہ کسی ملک کے بادشاہ یا امریا صدر جمہوریہ نہ تھے۔ وہ کوئی افسانہ نویس نہ تھے انھوں نے اپنی ذاتی عظمت کا اظہار نہیں کیا۔ مگر ان کا نام رہتی دنیا تک برابر رہے گا۔ اور ہندوستان کی حالیہ تاریخ میں ان کا رتبہ کسی عظیم شخصیت سے کم نہیں سمجھا جائے گا۔

سنجے گاندھی نے ۱۹۲۹ء میں جنم لیا۔ یہ ایک کشری گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ سنجے گاندھی نے اپنی والدہ محترمہ اندرا گاندھی سے ایک اچھا خاصہ تجربہ حاصل کیا۔ اپنی تمام زندگی قومی مفاد میں صرف کی۔

سنجے گاندھی ایک قابل اور محب وطن نوجوان لیڈر تھے۔ انھوں نے غیر جانب داری، جذبہ اخوت، خلوص دل، جدوجہد، قربانی اور انسانی دوستی کے اوصاف حمیدہ حاصل کئے اور اپنا نام روشن کیا۔ انھوں نے عوام کی غریبی اور جہالت دور کرنے کا بیڑہ اٹھایا تھا۔ ان کے دل میں وطن کی محبت خاص کر عزیز عوام کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔

ان کی صلاحیتوں کی بدولت ملک بھر کے نوجوانوں نے آپ کی قیادت کو قبول کیا اور تندہی اور ایمان داری کے ساتھ ملک کی خدمت پر کمر بستہ ہوئے سنجے گاندھی نے اپنا مذکورہ ذیل پانچ نکاتی پروگرام وضع کیا۔

۱۔ گندی اور غلیظ بستیوں کی صفائی

۲۔ خون دان

۳۔ کنبہ بندی

۳۔ شجر کاری

۵۔ جہیز کے خلاف جہاد

سنجے گاندھی ہندوستان کے ایک نڈرا اور مخلص رہنما تھے۔ مشکلات کے وقت مطلق نہ گھبراتے اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے۔ ایک سلیجھا ہوا دماغ رکھتے تھے۔ ان اوصاف حمیدہ کے باعث ہندوستان بھر کے نوجوانوں کے علاوہ عوام کی اُنسنگیں اُن کے ساتھ وابستہ تھیں۔

نام بھارت کا بڑھانے والا نہ رہا \* سیدھا راستہ دکھانے والا نہ رہا  
اعلیٰ ظرفی سے نیک آدرشوں سے \* دُنیا بھر کو رلانے والا نہ رہا

نوجوان، ہر دل عزیز لیڈر سنجے گاندھی جوانی کے عالم میں ہی اس سرائے  
فانی سے ۲۳ جون ۱۹۸۰ء کو اچانک کوچ کر گیا۔

سنجے کے پانچ نکاتی پروگرام کو عملی جامہ پہنا یا جا رہا ہے۔ نئے درخت  
اور پودے بوئے جا رہے ہیں۔ دیہات کو سڑکوں کے ذریعے شہروں سے ملایا  
جا رہا ہے۔ آبادی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے  
”چھوٹا پر لیوار شکھی پر لیوار“ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ جہیز کے خلاف بھی جہاد  
جا رہا ہے۔ غلیظ بستیوں کو صاف کیا جا رہا ہے۔

اس نوجوان رہنما کی روح کے آگے خراج عقیدت پیش کرنے کا اس سے  
بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس روشنی کو سینوں میں جذب کر لیں۔ اس آواز  
کو اپنے سامع کا ایک اٹل حصہ بنالیں اور اس پیام کو دل و جان سے اپنالیں جو  
ہمارے لیے (خاص کر نوجوانوں کے لیے) سنجے گاندھی چھوڑ گئے ہیں۔ ان کے پانچ  
نکاتی پروگرام پر عمل کرنا ہی سچی ملک کی خدمت ہے۔

سنجے گاندھی ممبر پارلیمنٹ اور عظیم لیڈر تھے۔ ان کی دردناک موت  
پرسارادیش رنج و غم کی لہر میں ڈوب گیا۔ ان کی موت پر غیر مالک سے بھی ماتم پرستی  
کے پیغامات آئے۔ شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ پھول کی زندگی بڑی کم ہوتی ہے۔

ایک شاعر نے شاید ان کے لیے ہی لکھا تھا۔

ہر اک نفس متاعِ دل و جاں، فروعِ غم  
 ہر اک نظر حریفِ تماشاےِ بیش و کم  
 ہر گام کو صلابتِ آئینِ رہا بہم  
 اک کا کل حیات میں کتنے ہی پیچ و خم  
 اک اس کی ذات کتنی عجیب و غریب تھی  
 ہر فکر کو نیابتِ موسیٰ نصیب تھی



## علامہ شبلی نعمانی

علامہ محمد شبلی نعمانی ۱۸۵۷ء میں ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ علامہ کے والد شیخ حبیب اللہ اعظم گڑھ میں وکیل تھے۔ خاندان سے عزت و جاہ اور علم و دینداری میں ممتاز تھا۔

علامہ شبلی نعمانی نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں مولوی شکر اللہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد انھوں نے غازی پور جاکر مولانا محمد فاروق صاحب چٹیا کوٹی سے فیض تعلیم حاصل کیا۔ مولانا فاروق کے چشمہ علم سے سیراب ہو کر علامہ شبلی نے تکمیل علوم کے لیے دور و دراز سفر کرنے شروع کئے۔

علامہ شبلی نے عربی سے پہلے فارسی پڑھ لی تھی۔ اکثر فارسی میں خطوط لکھتے تھے۔ فکر سا اور ذوق سلیم فطری رکھتے تھے۔ ابتدا سے شعر و شاعری کا شوق تھا۔

علامہ شبلی کی ۱۹ برس کی عمر تھی کہ ۱۸۷۶ء میں انھوں نے اپنے بعض اقرار کے ساتھ حرمین شریفین کا سفر کیا۔ ”حج“ کے بعد ”مدینہ طیبہ“ حاضر ہوئے اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ نعتیہ قیصدہ کہا۔ ”مدینہ منورہ“ میں کتب خانوں کی سیر کی۔ فرماتے تھے کہ ”فنون حدیث کا جو سامان وہاں نظر آیا کہیں پھر نہ دیکھا۔“ علامہ شبلی کے والد اور استاد مولانا فاروق صاحب وکیل تھے۔

والد نے اُن سے بھی امتحان وکالت پاس کرنے کا اصرار کیا۔ علامہ بالطلع ادھر متوجہ نہ تھے۔ کہنے لگنے سے امتحان پاس کیا اور وکالت شروع کی۔ لیکن بعد میں وکالت ترک کر دی۔ اور ”امین دیوانی“ کی ملازمت اختیار کر لی۔ یہ دورہ کام تھا۔ آخر یہ کام بھی مزاج کے موافق نہ نکلا۔ چھوڑ کر گھر بیٹھ رہے، اور مضمون نگاری اور شاعری پر شروع کر دی۔

۱۸۸۲ء علی گڑھ اپنے چھوٹے بھائی مہدی کو ملنے گئے۔ وہاں وہ سرسید احمد خاں سے ملے۔ دونوں ایک دوسرے کے گرویدہ ہو گئے۔ اتفاق سے وہاں پروفیسر خانی تھی۔ سرسید نے ان کو وہاں رکھ لیا۔

علامہ شبلی نعمانی سرسید کا کتب خانہ دیکھ کر باغ بان بنے ہو گئے۔ مولانا کئی کئی گھنٹے کتب خانہ کی الماریوں کے پاس کھڑے رہتے تھے۔ کانج کے زمانہ قیام میں مولانا نے ایک مضمون ”مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم“ لکھا۔ یہ بہت پسند کیا گیا اس کے بعد انھوں نے قومی نظمیں لکھیں، اور ”المان مون“، ”الجزیرہ“، ”سیرۃ النعمان“، تالیف کیں۔ انھوں نے پروفیسر آرنلڈ سے فرانسیسی زبان سیکھی، ان کو فارسی پڑھائی، ۱۸۹۲ء میں علامہ شبلی نے مسٹر آرنلڈ پروفیسر علی گڑھ کانج کے ساتھ قسطنطنیہ کا سفر کیا۔ جدید اسلامی ہندوستان کا یہ پہلا علمی سفر تھا۔ سرسید کی وفات کے بعد علامہ شبلی نے استعفا دیدیا، اور ۱۸۹۸ء میں اعظم گڑھ میں قیام کیا۔ یہاں نیشنل اسکول قائم کیا۔ اس کی ترقی کی کوشش کی۔ الفاروق مرتب کر رہے تھے کہ کشمیر جانا پڑا۔ وہاں علیل ہو گئے اور کئی مہینے علالت کا سلسلہ رہا۔ علالت کی حالت میں الفاروق کی آخری سطریں لکھیں کچھ عرصہ کے بعد مولوی سید علی بگرامی نے ان کو حیدر آباد بلایا اور نظامت علوم و فنون کا عہدہ دلوا دیا۔ اس زمانے میں انگریزی، سوانح مولانا روم، علم الکلام اور موازنہ انیسویں و دسویں تالیف کر کے شائع کیں۔

علامہ شبلی علی گڑھ سے قطع تعلق کرنے کے بعد ندوۃ العلماء سے خاص دل چسپی لینے اور اس کی خدمت کرنے لگے تھے۔ لیکن علماء مولانا کے مذہبی خیالات و عقائد سے مطمئن نہ تھے۔ ہمیشہ مخالفت کرتے رہے آخر ان کو بد دل ہو کر ۱۹۱۳ء میں ندوۃ سے دستکش ہونا پڑا۔

ترک ”ندوۃ العلماء“ کے بعد لکھنؤ سے اعظم گڑھ آ گئے اور وہاں ایک



ادارہ علمی، "دارالمصنفین" کے نام سے قائم کیا اور اس کے لئے اپنا باغ۔ مکان کتب خانہ وقف کر دیا۔ "دارالمصنفین" اسلام و اسلامیات کا علم بردار ہے "اسلامی کلچر" کا اتنا عظیم الشان سٹریچر کوئی جماعت پیدا نہیں کر سکی۔ یہ بھی علامہ شبلی کی نیک نیتی کا ثمرہ ہے۔

شعرا بجم کے بعد علامہ شبلی نے "سیرۃ النبی" کا عظیم الشان کام شروع کیا۔ یہ کام ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اسی میں زندگی ختم ہونی ہے۔ چنانچہ خود فرمایا تھا۔

بجم کی مدح کی عیاسیوں کی دہستاں لکھی.... مجھ چندے مقیم آستانِ غیر ہونا تھا  
مگر اب لکھ رہا ہوں سیرتِ پیغمبرِ خاتم.... خدا کا شکر ہے، یوں خاتمہ بانجھ ہونا تھا  
علامہ شبلی لغمانی ایک جلد (سیرۃ النبی) مکمل اور دوسری ناکمل  
چھوڑ کر ۱۸ نومبر ۱۹۱۴ء کو رگراے ملک بقا ہوئے۔ ۵۷ سال کی عمر پائی۔

علامہ شبلی سچے اور بااخلاق دوست تھے۔ اس زمانہ کی سوسائٹی کی بہت سی کمزوریوں سے پاک اور صاف تھے۔ ان کے اخلاق کا معیار بہت بلند تھا۔ لطری میں بلندی تھی۔ مزاج میں استعلاء حوصلے میں عزم تھا۔ مزاج میں نفاست تھی۔ دوستی اور مخالفت دونوں شدید تھیں۔ صحبت نہایت پاکیزہ و شگفتہ تھی۔

علامہ شبلی ۱۸۹۲ء میں قسطنطنیہ گئے تو سلطان عبد الحمید خاں شہشاہ ترکی نے "تمغائے مجیدی" عطا کی۔ ۱۸۹۴ء میں حکومت ہند سے "شمس العلماء" کا خطاب ملا۔ ۱۹۰۰ء میں عبدالرحمن خاں بادشاہ کابل نے "محکمہ ترجمہ" قائم کیا۔ اس کے لئے علامہ کا انتخاب کیا، لیکن انھوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ۱۹۱۰ء میں گورنمنٹ اور نیٹیل کالج فرانس شملہ میں شریک ہوئے۔

۱۸۹۹ء میں اٹلی کی اورنٹیل کانفرنس کی شرکت کے لیے مدعو ہوئے۔ لیکن بوجہ علالت شریک نہ ہو سکے۔ ۱۹۱۳ء میں سلطنت ترکی کی طرف سے مدینہ یونیورسٹی کا قیام تجویز ہوا تھا۔ اس کا نصاب تعلیم مرتب کرنے کے لیے علامہ شبلی کا بھی انتخاب ہوا تھا۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کا نصاب تعلیم تجویز کرنے کے لیے بھی علامہ شبلی منتخب ہوئے تھے۔

مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی ایک تجویز کے مطابق انجمن ترقی اردو قائم ہوئی۔ تو اس کے پہلے سرکاری علامہ منتخب ہوئے۔ یہ اس وقت حیدرآباد میں تھے۔ وہیں انجمن کا دفتر کھولا گیا۔ ان کے زمانے میں بعض بے نظیر کتابیں، انگریزی و عربی سے ترجمہ کرا کے شائع کی گئیں۔ مثلاً بربرٹ، اسپنسر کی مشہور کتاب ایجوکیشن کا ترجمہ "فلسفہ تعلیم" کے نام سے خواجہ غلام الحسن صاحب پانی پتہ نے کیا اور علامہ ابن مسکویہ کے رسالہ فلسفہ البلیات الفوز الا صفر کا مولانا حکیم محمد حسن صاحب فاروقی بچہ ایونی نے "القول الاظہر" کے نام سے ترجمہ کیا۔

اردو کی ایک اہم خدمت علامہ شبلی کے ہاتھ سے یہ سہرا انجام ہوئی کہ ۱۹۱۲ء میں گورنمنٹ نے الہ آباد میں ایک ورینیکولر اسکیم کیٹی اس غرض سے قائم کی کہ اسکولوں اور کالجوں کے لیے دیسی زبان کا نصاب تعلیم ایسی زبان میں مرتب کیا جائے کہ ایک ہی عبادت کے ساتھ اردو، ہندی، دونوں زبانوں میں پڑھا جاسکے اور اس کے علاوہ اردو پڑھنے والوں کے لیے ہندی پڑھنا بھی لازم قرار دیا جائے۔ اور ایم ای تلسی داس کو نصاب امتحان میں شامل کر دیا جائے۔ اردو زبان و ادب کے جس بقا و تحفظ کی بعد کی کوشش ہوئی۔ اس کا راستہ علامہ شبلی نے پہلے ہی کھول دیا تھا۔ ورنہ یہ دروازہ پہلے ہی بند ہو چکا ہوتا۔ نصاب کی کتابوں کو عام بول چال کی آسان زبان میں تیار کیا گیا اور ان کو ایک ہی عبارت و الفاظ کے ساتھ اردو، ہندی دونوں رسم خط میں

چھاپا گیا۔

علامہ شبلی اپنے زمانے کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلوب تحریر کی اہمیت کو سمجھا۔ علامہ شبلی ایسا ر موقع و مقام اور موضوع و بیان کے مطابق اسلوب اختیار کرنے کے لیے صرف وجدان و ذوق کی رہنمائی شرط ہے قواعد صرف و نحو اور اصول معانی و بیان بھی بغیر ذوق سلیم اور ذہن متوازن کے کام نہیں دیتے، یہی مذاق صیح اور طبع لطیف رکھتے تھے۔ ہر موقع و محل کے لیے اسی کے مناسب طرز تحریر اختیار کیا ہے۔

علامہ شبلی نعمانی کا اردو کلام بہت مختصر ہے۔ ”مثنوی صبح امید اور قومی سدس“ قیام علی گڑھ کی نظمیں ہیں۔ وقتی چیزیں تھیں۔ اب مجموعہ کلام میں شامل ہیں۔ ان کے بعد سالہا کوئی اردو نظم نہیں لکھی۔

عطیہ بگیم کے نام ایک خط میں عورتوں کے اوصاف کے بارے میں علامہ کا نظریہ تھا کہ ”میں چاہتا ہوں کہ آپ ان مشہور عورتوں کی طرح اسپیکر اور لیکچرار بن جائیں جو انگریز اور پارسی قوم میں ممتاز ہو چکی ہیں، لیکن اردو میں تاکہ ہم لوگ بھی سمجھ سکیں۔ آپ میں ہر قسم کی قابلیت موجود ہے۔ صرف مشق کی ضرورت ہے۔ ہم پرانے لوگ آزادی سے بے پردہ مجامع عام میں عورتوں کا تقریر کرنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن آپ تو اس میدان میں آچکیں۔ اس لیے اب جو کچھ ہو کمال کے درجہ پر ہو۔“

علامہ شبلی بھی اردو کے ان نامور ادیبوں میں سے ہیں جنہیں عنام  
 خمہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اردو کی ترویج و ترقی کے سلسلے میں عنام  
 خمہ میں سر سید، نذیر احمد، حالی، شبلی اور آزاد شامل ہیں۔ ان کی خدمات  
 ناقابل فراموش ہیں۔ شبلی نے شاعری اور نثر میں جن نئی راہوں کو استوار  
 کیا اس کی مثال اردو ادب کے تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔  
 علامہ شبلی کی ایک غزل کے دو شعر ملاحظہ فرمائیں۔

تاگر آں بت خود کام زیادم نہ برد  
 گر ہے چند و راں زلف پریشان زدہ ام  
 پے تو اں برد کہ این زمزمہ بے چیزے نیست  
 شبلی این تازہ نوا ہانہ چومستاں زدہ ام

## فلارنس نائٹ انگیل

یہ خاتون ۱۲ مئی ۱۸۲۰ء کو اٹلی کے شہر فلارنس میں پیدا ہوئی۔ لیکن اس کا بچپن زیادہ تر انگلستان میں بسر ہوا۔ اس کی نیک ماں نے اسے خدمت خلق میں زندگی بسر کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ اس نے لندن، "ایڈیزا" اور یورپ کے بعض اسپتالوں کا گھوم پھر کر معائنہ کیا اور پیرس اور کانسٹنٹنوپل کے اداروں میں نرسنگ کی تربیت بھی حاصل کی۔ ۱۸۵۸ء تک اسے اتنی شہرت حاصل ہو چکی تھی کہ وہ لندن میں مرلین خواتین کے اسپتال کی سپرنٹنڈنٹ مقرر کر دی گئی۔ لیکن جنگ کریمیا میں اس نے وہ کام کیا کہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئی اس جنگ کے آغاز میں جب معلوم ہوا کہ زخمی سپاہیوں کی دیکھ بھال ٹھیک طور سے نہیں ہو رہی ہے۔ ٹومس نائٹ انگیل نے وزیر جنگ کو جو بچپن کے زمانے سے اس کے دوست تھے اپنی خدمات پیش کیں اور اسے ٹیس دوسری نرسوں کو ساتھ لے کر کریمیا روانہ ہو گئی۔ اس کا کام یہ تھا کہ تمام فوجی اسپتالوں کی نگرانی کرے، نرسوں کے پورے غلے سے کام لے اور دس ہزار مرلین اور زخمی انسانوں کی دیکھ بھال کرے۔

وہ چوبیس گھنٹے کام میں مصروف رہتی، اسپتالوں اور بارکوں کو صاف کراتی۔ مرلینوں کے بستروں پر خود چکر لگاتی اور جتنا وقت ملتا اسکو آپریشن کے کمروں میں مجروح (زخمی) انسانوں کی تسکین و تسلی میں صرف کرتی۔ فروری اور جون ۱۸۵۵ء کے درمیان اس کی ان تھک کوششوں کے باعث شرح اموات ۴۲ فی صد سے گھٹتے گھٹتے صرف دو فی صد رہ گئی۔ اگرچہ وہ خود بخار میں مبتلا ہو گئی۔ لیکن اپنے کام میں برابر مصروف رہی۔

آخر انگریزوں نے جولائی ۱۸۵۶ء میں ترکی کو خالی کر دیا۔ اس وقت تک اس کے عظیم الشان کام کی اتنی شہرت ہو چکی تھی کہ حکومت برطانیہ نے اسکو وطن واپس لانے کے لیے خاص طور پر ایک ساتھ جہاز بھیجا۔

مس نائٹ انگیل کی خدمات کے اعزاز کے طور پر پچاس ہزار پاؤنڈ کا ایک فنڈ جمع کیا گیا، جس سے اُس نے "سینٹ ٹامس" اسپتال میں ایک دارالتر بیت قائم کیا۔ جس کا نام تھا "نائٹ انگیل نرسز ٹریننگ ہوم اسکے علاوہ بعض دوسرے مقامات پر بھی نئے انداز کے نرسنگ اسکول کھولے گئے۔ مس فلارنس نائٹ انگیل اپنے دور کی مینارہ نور تھی۔ اس کا انتقال لندن میں ۱۲ اگست ۱۹۱۰ء کو ہوا۔ اس نے نوے سال کی عمر پائی۔

نائٹ انگیل نے جو قوم اور عوام کی خدمت کی۔ وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد گار رہے گی۔ اور اس کی خدمات کی سراہنا اُس وقت ہوتی رہی گی جب تک دنیا میں سورج، چاند رہیں گے۔



## کلیرنس برڈزائی

انسان نے ہمیشہ اپنی زندگی کو زیادہ خوشگوار بنانے کے ذرائع کی جستجو کی ہے۔ وہ شروع ہی سے کام کرنے کے زیادہ آسان اور تیز تر طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ان کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ انسان اب غاروں کی بجائے نہایت آرام دہ گھروں میں رہتا ہے۔ یہ ترقی ایجادات کی مرہون مہنت ہے۔

اگر کسی موجد نے تنہا کام کیا ہے تو وہ کلیرنس برڈزائی تھا اور اس کا کسی چیز کو ایجاد کرتے کا قطعاً ارادہ نہ تھا۔ بچپن ہی سے اُسے جانوروں کے مطالعہ کا شوق تھا۔ پانچ برس کی عمر میں اُس نے اپنی ماں کو ایک چوہے کی پوسٹین دکھا دی۔ یہ چوہا کلیرنس نے پکڑا تھا۔ مونٹ کلیئر (نیوجرسی) کے ہائی اسکول میں داخل ہونے پر کلیرنس نے کھانا پکانے کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس طرح اُسے جانوروں کے متعلق مزید معلومات حاصل ہو سکتی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اُسے خوراک سے ہمیشہ دلچسپی رہی تھی۔

ہائی اسکول سے پڑھ کر نکلنے پر وہ چیر یا گھروں کو مینیڈک اور کالج پروفیسروں کو چوہے بیچتا رہا اور اس طرح اس نے تین سال تک کالج کی پڑھائی کے اخراجات پورے کیے۔

۱۹۱۲ء میں کلیرنس کی ملاقات یسبرٹ اور کے مشہور مشنری سر ولفریڈ

گرنفل سے ہوئی۔ اس مشنری کی مدد سے وہ یوستیوں کا تاجر بن کر  
لیبریڈور گیا اور اگلے چار سال تک وہاں باقاعدگی سے آتا جاتا رہا۔  
ایک بار گھر لوٹتے ہوئے اُس نے شادی کر لی۔ اور پھر اپنی بیوی کو لے کر  
لیبریڈور آ گیا۔

لیبریڈور بڑا سرد علاقہ ہے اور وہاں گوشت کو گھر سے باہر  
کھلی فضا میں جما کر رکھا جاتا ہے۔ کلیرنس نے دیکھا کہ جو گوشت سرد  
تیریں دنوں میں جمایا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ اس گوشت سے بہتر ہوتا ہے  
جوان دنوں میں جمایا گیا ہو جب کہ زیادہ سردی نہ ہو۔ چناں اُسے اشتیاق  
(مشوق - آرزو) پیدا ہوا۔ اور اس نے گوشت کا ٹکڑا لے کر اُسے خود  
بین کے نیچے رکھ کر دیکھنا اور پرکھنا شروع کیا۔

اس کو پتہ چلا کہ گوشت کو جب آہستہ آہستہ تیخ بستہ برف  
کی طرح جما ہوا، کیا جاتا ہے تو اس کے خلیوں کی دیوار میں چھید کر دیتی  
ہیں۔ پھر جب یہ گوشت گرم کیا جاتا ہے تو اس کے خینے ٹوٹ جاتے ہیں  
اور اس کے ذائقے میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر گوشت کو سخت سردی کے  
دن تیزی سے تیخ بستہ کر لیا جائے تو برف کی قلموں کو اتنا وقت  
ہی نہیں ملتا کہ وہ لمبی سوئیوں کی شکل اختیار کر سکیں چناں چہ خلیے  
خراب نہیں ہوتے۔

اس سے کلیرنس کو خیال آیا کہ اگر دوسری چیزوں کو بھی تیزی  
سے تیخ بستہ کیا جائے تو یہی کچھ ہوگا۔ لیکن لیبریڈور میں بھی ایسے دن  
زیادہ نہیں ہوتے جب کہ درجہ حرارت صفر سے ۴۰ یا ۵۰ درجے کم ہوتا  
ہو۔ چناں چہ ضروری تھا کہ سرد ایام (سردی کے دنوں) کا انتظام  
کیے بغیر چیزوں کو تیزی سے تیخ بستہ کرنے کا کوئی طریقہ نکالا جائے۔ اسکو



یاد آیا کہ نکیں پانی جے بغیر بے حد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ چناں چہ یہ بات یاد آتے ہی اُسے مسئلے کا حل سوچا گیا اس نے بند گو بھی کو نکیں پانی میں ڈبوئے رکھنے کے بعد باہر دھردیا جہاں نہایت سرد ہوا چل رہی تھی۔ گو بھی فوراً تیخ بستہ ہو گئی۔ بعد ازاں جب اس نے گو بھی کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے ننھے ننھے خیلے لٹوٹے نہیں پائے تھے۔

یہ ایک اہم دریافت تھی کیوں کہ پھلوں اور سبز یوں کے خیلے گوشت کے خلیوں کی نسبت عموماً زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کو اگر منجمد کرنے کے لیے یسریڈورے جا کر سرد ہوا ہی میں رکھا جانا تھا تو پھر اس دریافت کا کوئی فائدہ نہ ہو سکتا تھا۔ چناں چہ ضروری تھا کہ کلیرنس کوئی ایسی مشین ایجاد کرے جو اشیاء خورد و نوش (کھانا پینا) کو جمع کرنے کے بعد فوراً جمادے رکھ دے۔ اس قسم کی مشین کی ایجاد خرچے کے اعتبار سے ایک ایسے شخص کے لیے کم توڑ ہوتی جس کے پاس تجربوں تک کے لیے پیسے نہیں تھے۔

مقدر نے کلیرنس کا ساتھ دیا۔ ایک شخص نے جو برف کے کارخانے کا مالک تھا۔ کلیرنس کو اپنے کارخانے کے ایک حصے میں تجربے کرنے کی اجازت دے دی۔ اُس نے ایک ایسی مشین لے کر تجربہ شروع کیا جس میں بہت ٹھنڈا نکیں پانی استعمال کیا جاتا تھا۔ اور جس کے اندر دھات کی پیٹریں اس چیز سے مس کرتی رہتی تھیں جسے تیخ بستہ کرنا مقصود ہو۔ اُس نے روپیہ ادھار لے کر اپنی مشین کے لیے پُرزے بنوائے جن کے ڈیزائن اس نے خود تیار کیے تھے۔

خوش قسمتی سے وہ گلاؤسٹر کے پھروں کے پاس رہ کر تجربے کر رہا تھا۔ کھانے پینے کی تمام اشیاء میں سے کچھلی ہی ایک شے ہے جسے تازہ رکھنا مشکل ہے۔ جوہنی کلیرنس کے تجربے کامیاب ہونے لگے، گلاؤسٹر کے بہت

سے لوگوں کو ان میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ چناں چہ اُسے تین آدمی ایسے مل گئے۔ جنہوں نے ساتھ دار بن کر اس کے منصوبہ میں روپیہ لگا دیا۔ وہ پھلیوں کو تیخ بستہ کر کے انھیں بکسوں میں بند کر دیتے۔۔

دکانداروں کو اس بات پر رضامند کرنے میں کچھ وقت لگا کہ وہ نئی منجہ شدہ پھلیوں کو فروخت کریں۔ لیکن لوگوں نے جوں ہی کلیئرس کی پھلیاں کھائیں انھیں مزید ارگلیس اور وہ مزید پھلی خریدنے آئے۔ چناں چہ جلد ہی کلیئرس نے دوسری چیزوں کو جما کر بیچنا شروع کر دیا۔ آج کل ہر جگہ ایسے اسٹور کھلے ہوئے ہیں۔ جن میں تیخ بستہ اشیاء خوردنی ملتی ہیں۔ اب لوگ کھانے پینے کی ایسی بہت سی چیزیں ہر وقت خرید سکتے ہیں جو پہلے کبھی دستیاب نہ ہوتی تھیں۔

اشیا کو تیخ بستہ کرنے والی مشین کی کامیابی کے بعد کلیئرس اس فیصلے پر پہنچا کہ وہ تو شروع ہی سے موجودینے کا خواہاں تھا۔

چناں چہ اس نے ہیٹ لمپ ایکباد کے اور زبکی کے بلب بہتر ڈھنگ سے بنائے۔ پھر اس نے دھیل پھلی پکڑنے کو ایک نیا طریقہ نکالا۔

## کولمبس

اطلی کا شہر جینیوا (یورپ کی بندرگاہوں میں شمار ہوتا ہے) میں ۱۴۴۷ء میں کولمبس کا جنم ہوا۔ اس کے والد جلا کا کام کرتے تھے۔ کولمبس کا پورا نام کرسٹوفر کولمبس تھا۔ بچپن میں ہی کولمبس کو اسکول میں داخل کروایا گیا۔ جہاں اس نے پڑھنا لکھنا سیکھا۔ کولمبس کا خط (دستخط) ایسا دل فریب تھا کہ اگر خوش نویسی کا پیشہ اختیار کرتا تو بڑا دولت مند بن جاتا۔

اسکول چھوڑ کر جب اس نے ملاجی اختیار کی، تو تختہ جہاز پر بھی جب کبھی فرصت ملتی وہ جغرافیہ اور علم نجوم کا مطالعہ کرتا۔ کولمبس کو بچپن ہی میں بحری زندگی سے رغبت ہو گئی تھی۔ اس کا گھر بندرگاہ کے قریب تھا۔ اس لیے وہ غیر ملکوں کے جہازوں کو جو بندرگاہ میں داخل ہوتے تھے۔ گفتگو سے شوق بھری لگا ہوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ ملاحوں سے باتیں کرنے اور بحری سفر کی داستانیں سننے میں بڑا لطف آتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں بھی ملاج بننے کی اُمنگ پیدا ہوئی۔ چنانچہ جب اس نے پہلا بحری سفر اختیار کیا تو اس وقت اس کی عمر صرف چودہ سال تھی۔

ایک مشہور سیاح ٹاسکے نیلی نے کولمبس کو ایک نقشہ بھیجا۔ جو اس نے خود تیار کیا تھا اور جس میں ایشیا کا محل وقوع بعینہ وہاں دکھایا گیا تھا۔ جہاں بحراوقیانوس کے اُس پار امریکہ واقع ہے۔ اُس سیاح نے کولمبس کے عزم و ہمت کی بہت تعریف کی اور لکھا کہ ہمیشہ مغرب کی جانب سفر کرو۔ کیوں کہ اس صورت میں اگر تم جاپان کی دلفریب سرزمین سے دور بھی جا پڑو گے تو چین

ہندوستان یا ایشا کے کسی اور ملک میں جانکلو گے اور اس طرح اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاو گے۔

معلومات کا یہ ذخیرہ حاصل کرنے کے بعد کولبس رات دن ایشا تک پہنچنے کی تدابیر سوچنے لگا۔ یہ کام جہاں عالیشان تھا وہاں نہایت ہی مشکل اور خطرناک بھی تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا جس سے وہ اس مہم کے لیے جہاز خرید سکے اور کوئی شخص ایسا بھی نہیں ملتا تھا جو ایسے خطرناک کام کے لیے اپنا جہاز اس کو دے۔ اس بے بسی سے وہ بڑا پریشان ہوا۔ کولبس ہر طرف سے مایوس ہو کر شاہ پرتگال کے دربار میں جا حاضر ہوا اور اپنے عزم کی تمام کیفیت بیان کر کے امداد کا خواستگار ہوا۔ مگر اس کو کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ پرتگال سے نکل کر کولبس سپین چلا گیا اور فرڈیننڈ شاہ سپین اور اس کی ملکہ ازبلا کے حضور میں پہنچا۔ انھوں نے کولبس کی عرضداشت کو سنا اور امداد کا وعدہ کیا لیکن بعض شرائط پر تھکڑا ہو گیا۔

کولبس وہاں سے مایوس ہو کر فرانس کی طرف چل پڑا۔ جب وہ پیلاس پہنچا۔ اس کی ملاقات وہاں کے پادری سے ہو گئی۔ پادری اُسے شاہ سپین کے دربار میں لے گیا اور مسلسل کوششوں سے اس نے بادشاہ اور ملکہ کو کولبس کی امداد پر آمادہ کر لیا۔ اُس کو مہم کے لیے تین جہاز لے جانے کا حکم نامہ مل گیا۔

آخر کار اُس حکم نامہ پر عمل ہوا اور اُسے جہاز تو ملے مگر بہت چھوٹے تھے۔ سب سے بڑا جہاز صرف ساٹھ فٹ لمبا تھا۔ کولبس کے ساتھ ۹۰ ملاح منتخب ہوئے ان میں ایک آئرش تھا اور ایک انگریز۔ ملاحوں کے علاوہ چند ایسے نوجوان بھی از خود مہم میں شامل ہو گئے تھے۔ جن کو خطرناک کاموں سے دل چسپی تھی۔ تاہم زیادہ تعداد اپنی آدمیوں کی تھی جو دل سے اس سفر پر نہیں جانا چاہتے تھے

کولبس کے تینوں جہاز (جن کا نام سانٹا میریا۔ نیٹا۔ نینا تھا) سمندری طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے نہایت تیز رفتاری سے چلے جا رہے تھے جب سفر کرتے ہوئے تین دن گزر گئے۔ تو نیٹا جہاز میں خرابی پیدا ہو گئی مگر کسی طرح سے اس کو سفر کے قابل بنایا گیا۔

طوفانی موجیں اٹھ اٹھ کر جہازوں کو درہم برہم کر رہی تھیں اس سے تمام آدمی خوفزدہ ہو گئے تھے اور ہر لمحہ زندگی سے مایوس ہونے لگے۔ کولبس ان کو تسلی دیتا۔ آخر کار انھوں نے اس کی بات ماننے سے بھلی لکار کر دیا اور درپردہ مشورہ کیا کہ کولبس کورسوں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیں۔ لیکن ایسا قدم اٹھانے کے لیے کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی۔

اگست ۱۴۹۲ء میں سمندری سفر شروع ہوا تھا اور یکم اکتوبر تک جہازوں نے ۲۱۰۰ میل کی مسافت طے کر لی تھی۔ لیکن تاہنوز حد نگاہ تک پانی ہی دکھائی دیتا تھا۔

اہل جہاز آپے سے باہر ہو گئے اور انھوں نے کولبس کو صاف کہہ دیا کہ یا تو جہازوں کا رخ واپس سپین کی طرف کر دیا جائے۔ کولبس نے انھیں بہتر سمجھایا کہ منزل مقصود اب بالکل نزدیک ہے اور راستے کی مصیبتیں اب ختم ہونے کو ہیں۔ لیکن وہ کسی طرح راہ پر نہ آئے۔ آخر کار کولبس نے ہار کر بین دن کی مہلت چاہی اور کہا اگرچہ تھے دن تک زمین نظر نہ آئی تو وطن کو واپس ہو چلیں گے۔

۱۲ اکتوبر ۱۴۹۲ء کی صبح کو جب آفتاب عالتاب اُفق مشرق سے طلوع ہوا تو اہل جہاز نے اپنے سامنے ایک ایسا جزیرہ دیکھا جس میں کئی میل تک درخت ہی درخت نظر آتے تھے۔ مطلع صاف تھا اور سمندر کی سطح پرسکون تھی۔

زمین کو بوسہ دینے کے بعد کولبس نے سپین کا شاہی جھنڈا لہرایا اور جزیرے کو سان سالویڈور کے نام سے موسوم کیا۔ کولبس نے جزیرہ

سان سالوڈور کی نباتات کو نہایت عجیب و غریب پایا۔ لمبے لمبے گھنے درخت عجیب قسم کے مسیووں سے لدے کھڑے تھے۔ زمین پر عجیب طرح کی گھاس اُگی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے پودوں میں نہایت خوش رنگ پھول لگے ہوئے تھے۔ جزیرے میں بننے والے لوگ بھی نرالی وضع کے تھے۔ ان کا قد اونچا اور رنگ سرخی مائل بھورا تھا۔ سر پر لمبے اور گھنے بال تھے جو دونوں شانوں پر پڑتے تھے۔ سارے بدن پر سرخ سفید اور کالے رنگ کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ مگر کپڑا بالکل نہ تھا۔ ناک کے اوپر ایک کالی لکیر تھی اور آنکھوں کے گرد سرخ رنگ کا دائرہ کھینچا ہوا تھا۔ ان کے ہتھیار لکڑی کے تھے۔ جو چنداں خطرناک نہ تھے۔ کولبس نے ان کو ریڈ انڈین یعنی سرخ ہندیوں کے نام سے موسوم کیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ جزیرہ ہندوستان کے قریب ہے۔

۴ جنوری ۱۴۹۲ء کو کولبس اپنے منتخب آدمیوں کے ساتھ جہاز نینیا میں سوار ہو کر سونے کی تلاش میں مشرق کی جانب روانہ ہوا۔ کولبس نے سونا اکٹھا کیا اور مشرقی ساحل تک پہنچنے سے پیشتر اس کو ایک خطرناک قوم سے دوچار ہونا پڑا۔

یہ قوم اہل جزیرہ کے لیے بلائے جان بنی ہوئی تھی۔ اس لیے کولبس کو اس کے مقابلے کے لیے خاص اہتمام کرنا پڑا۔ جنھوں نے نہایت جان بازی سے کام لیا اور دو آدمیوں کو مار کر باغیوں کو بھگا دیا۔ نئی دنیا میں کشت و خون کا یہ پہلا واقعہ تھا۔

اس کے علاوہ بھی کولبس نے کئی سمندری سفر کیے۔ جن میں اس کو کافی خطرات سے دوچار ہونا پڑا مگر اس نے خطرات کے خیال کو دل کے نزدیک آنے ہی نہ دیا۔ اس کے دل و دماغ میں اکثر یہی دھن سوار رہتی تھی کہ جو بکرا دقیا نو س کی ڈراونی لہروں کو چیرتا ہوا ایشیا کے ساحل

پر پہنچ جائے۔ اس نے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی۔

کولمبس کچھ دنوں کی علالت کے بعد ۲۰ مئی ۱۵۰۶ء کو وہ اس دُنیا سے نا پائدار سے انتقال کر گیا اور اس طرح ایک زبردست شخصیت جس نے بحر اوقیانوس کے قیامت خیز طوفانوں کا مقابلہ کر کے انجام کار جزائرِ غربِ الہند، جنوبی امریکہ اور وسطی امریکہ کے ساحلوں کو دریافت کیا۔ عدم کے پردے میں روپوش ہو گئی۔ اس کے بیٹوں نے اسے سیول میں دفن کیا۔

”کولمبس نے سپین کو ایک نئی دُنیا عطا کی یہ بات سپین کے لیے فخر کا باعث ہے۔“





یہ بات اچھی تھی کہ انگریز می بولے بغیر کرکٹ کھیل ہی نہیں جاتی۔ انھوں نے خود ہی جا کر مشن اسکول میں داخلہ لے لیا اور ایک گنوار درزی سے زمین کی ایک تیلون بھی سلوائی۔ دو جماعتیں پڑھ پائے تھے کہ نذکروں کے ہاتھوں کاروبار چھوٹ ہو گیا۔ اور انھیں اسکول پھر چھوڑنا پڑا۔ ۱۹۱۲ء کو انھوں نے خود ہی ایک کتاب کی مدد سے انگریزی سیکھنا شروع کیا اور کچھ مہینوں میں ہی ٹوٹی پھوٹی زبان میں گفتگو اور مراسلت کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔

کاروبار کے سلسلے میں انھوں نے ۱۹۰۷ء کا سال دلی میں گزرا۔ پھر چمڑے کی خریداری کے لیے شکر گوالیار گئے یہاں وہ ۱۹۰۸ء کے شروع سے ۱۹۱۰ء کے آخر تک رہے۔ قیام شکر کی مدت میں انھوں نے اردو کا سارا قابل ذکر عصری ادب کا مطالعہ کر لیا تھا۔

۱۹۱۳ء کے میونسپل الیکشن میں چھ دوسرے کانگریسی امیدواروں کے ساتھ یہ بھی منتخب ہوئے تھے۔ اور ۹ سال تک میونسپل کونسلر رہے جب ان کا قیام زیادہ تر کلکتہ میں ہونے لگا تو انھوں نے میونسپل بورڈ کی ٹرینی شب سے استعفا دے دیا۔

ل۔ احمد صاحب نے ترک موالات کی تحریک میں ساری توجہ خلافت کمیٹی کے پروگرام پر صرف کی۔ انھوں نے بدیشی کپڑے کے بائیکاٹ پر زور دے رکھا تھا اور کپڑے کی دوکان کی پلٹنگ کرتے رہے۔

ایک جگہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ "چوں کہ آزادی وطن مقصود تھی اور کچھ فلم چلانا بھی آتا تھا۔ میں نے سیاسی موضوعات پر کافی لکھا، کوئی دس سال تک لکھا ہی رہا۔ میرے مضامین اخبار "مدینہ"، "بجنور" اور "قومی آواز" لکھنے میں شائع ہوتے تھے۔

انھیں ملک و قوم کے مفلس کی زندگی کے مطالعے اور اس کے چہرے  
درجہ درجہ ناک پہلوؤں کے سمجھنے میں یدِ طولیٰ حاصل تھی چنانچہ مزدوروں  
کے نفسیات وہ خوب سمجھتے تھے۔ اس لیے سماجک ظلم کی نفرت نے ان کے دل  
میں گھربنایا تھا۔ یہ مطالعہ انھوں نے بہار اور بنگال کی سرزمین کے قیام کے  
دوران کیا تھا۔

انگریزی زبان میں لکھے ہوئے افسانے ل۔ احمد صاحب کو پسند  
آتے تھے۔ انھوں نے محسوس کیا کہ وہ خود کوئی ایسا افسانہ نہیں لکھ سکتے۔ اس لیے  
۱۹۲۱ء میں انھوں نے افسانہ نویسی ترک کر دی اور اپنی پسند کے منتخب افسانوں  
کا ترجمہ کرتے رہے۔

منشی پریم چند ہی کی طرح ل۔ احمد نہ مبالغے کی قوت سے کام لیتے ہیں، نہ  
اپنے دل نشین اسلوب کو، عبارت آرائی کی اعانت کا دست نگر بناتے ہیں۔  
ٹھیک زندگی کی کہانیوں کے لیے یہ اصول نگارش اصول زریں بتایا جاتا ہے۔  
اس لیے کہ اس کی افادیت ہی اس کی زریں ہے۔ لیکن زریں سے بالاتر،  
خصوصیت حقیقت نگاری کے مشرب کا دین و ایمان بھی ہے۔

ل۔ احمد صاحب کے طنزیات و گلام۔ ڈپٹی، قربانی کا بکرا وغیرہ  
”صبح و شام“ نامی مجموعے میں شامل ہیں، جن میں مردم شناسی کی اہلیت نمایاں  
ہے، مگر انتہا افسانوی دولت ہے۔ خود ان عنوانوں میں، بیش از بیش منہوت  
پوشیدہ ہے۔ بیان کا چٹپٹا پن مزید لذت ہے۔ انفرادی رنگ سے قطع نظر، نوعی،  
فنی، ضاعادہ معیار سے یہ سرشار کے مرقعوں کے مماثل و ہم طرح ہیں۔ یہ ہلکے  
مزاحیہ افسانے بے لاگ، بے لوث، کھری کردار نگاری کی اردو میں دوسری  
کامیاب مثال ہیں۔ یہ نہ دوست نوازی ہے، نہ وطن پرستی، نہ بلند آہنگی، بلکہ  
داخل فیصلے کا بے کم و کاست بیباکانہ اعلان ہے۔

ل۔ احمد صاحب کے مختصر افسانوں میں کہانی کا لفظ، عروج اس لیے باعث کشش ہے۔ کر یہ ہمیشہ علوے نفس کی آئینہ داری بھی کرتا ہے۔ اس میں محبت، امیرزادی کی ہو یا دُخت (بیٹی) مزدور کی، ہمیشہ نوع یہ نوع اشیاء کا جلوہ دکھاتی ہے۔

ل۔ احمد صاحب نے کچھ مضامین ایسے بھی لکھے ہیں، جن سے ان کے مطالعے کے متنوع ہونے کا پتا چلتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے دو مضمونوں کی طرف خاص دِلانا ضروری ہے۔ یہ مضامین ہمیں ”جاپانی شاعری“ اور ”سیفو“ اگرچہ یہ دونوں تقریباً ترجمے کی جنت رکھتے ہیں، لیکن ان کے مولف نے بڑی وقت نظر اور دیدہ دری سے کام لیا ہے۔ ل احمد صاحب نے ان کے ترجمے میں شری لطافت کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اسی طرح ”سیفو“ کی بعض نظموں کے ترجمے میں شاعرانہ حسن کی موجودگی اس بات کا پتا دیتی ہے کہ انھوں نے ترجمے میں اپنی ادبی صلاحیت سے پوری طرح کام لیا ہے۔

ل۔ احمد صاحب ایک ادبی دور، ایک ادبی زاویے، ایک ادبی ذوق کے نمائندے تھے۔ اس غیر موسوم دبستان فن نے ہمیشہ اخلاقی کریمانہ کی محبت و عظمت پر اصرار کیا۔ یہ ہمارے کلاسیکی تمدن کا ورثہ بھی ہیں۔ اسی محبت و عظمت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا دیا تھا۔

اگرے کی ادبی شخصیتوں میں ل۔ احمد صاحب کی شخصیت گل سرسید کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ”ادب لطیف“ کے بانیوں میں بھی ہیں اور اے معراج کمال تک پہنچانے والے بھی۔ لیکن ان کا کار نامہ یہیں تک محدود نہیں ہے۔ وہ وقت اور زمانے کے ساتھ برابر بدلتے اور ترقی کرتے رہے تھے۔ ان کا طرزِ تحریر اور ان کے موضوعات ہمیشہ ترقی پذیر زمانے کا ساتھ دیتے رہے اور وہ ہمیشہ صفِ اول کے نشر نگاروں میں شمار کیے جاتے رہے۔ ان کا ایک وصف جو ان کو بہت سے نشر نگاروں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ ان کی ترجمہ کرنے کی ہمیشہ صلاحیت ہے ان کا

ابتدائی دور کا ترجمہ "لارنج" آج بھی حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔

ل۔ احمد صاحب کے مزاج میں نرمی اور انکساری اس حد تک ہے کہ جانتے والے یہ بات بھی فرض کر لیتے ہیں کہ جس معاملے میں ان سے اصرار اور دُتوق کے ساتھ کہا جائے، وہ اس کے متعلق وہی رائے قائم کرینگے، جو خود ان کی لہجہ ان کی سادگی طبیعت اور حسن اخلاق کا بھلا کون ہے جو قائل نہیں ہوگا، وہ ادبی کاموں میں نوجوان طبقہ کی ہمیشہ بہت افزائی کرتے تھے اور جہاں تک ہوسکا، اپنی علمی و ادبی معلومات سے انھیں مستفید کرتے تھے۔

جس طرح شبلی نعمانی نے اردو کو ایک علمی زبان عطا کی، جس طرح ابوالکلام آزاد نے اردو کو صحافتی زبان دی، اسی طرح ل۔ احمد نے اردو کی ادبی اور افسانوی زبان کا سا پنچا تیار کیا۔

ل۔ احمد صاحب نے نئی نئی ترکیبیں وضع کی ہیں کچھ جدید الفاظ کی ترکیبیں یوں بھی گھڑی ہیں۔

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| سیاہ جھنڈے کو شبرنگ پرچم |                   |
| نوجوان عورت              | " آتشکدہ حسن      |
| بلند قدم                 | " طوبی قاسمی      |
| سیاہ چشم                 | " انور تاریک      |
| روشن آنکھ                | " مردار دیدی آنکھ |

اُن کی کتابیں "انشائے لطیف" اور "لغات" بدیع اور جدید ترکیبوں سے بھری پڑی ہیں۔

لطیف الدین احمد اکبر آبادی ہمارے درمیان نہیں رہے مگر ایک ساکھ افسانہ نگار۔ مقالہ نویس، نقاد، محقق زبان و ادب اور مترجم کے طور پر نمایاں نظر آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اُن کی مضمون آفرینی، خیال بندی، جدتِ ادا،

واقعہ نگاری اور اس پر ان کی سادگی بیان، ہندی الفاظ کا مناسب استعمال ان کی تحریروں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو ان کی تخلیقات میں صاف اُجاگر ہیں اور جو پڑھنے والوں کو ہمیشہ متاثر کرتی رہیں گی۔

ایک فن کار اپنی زندگی میں کچھ دے جاتا ہے، اس میں سے کئی چیزیں جو زندہ رہ جاتی ہیں، مستقبل میں کام آتی ہیں اور انھیں کی بنیاد پر ادب میں کسی شخصیت کا مقام متعین ہوتا ہے۔ ایسی ہی شخصیت ل۔ احمد اکبر آبادی صاحب کی تھی جو چند ہی الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کر کے مزید گفتگو کی گنجائش ہی باقی نہیں رہنے دیتے اور کہنے والوں کو اس کا موقع نہیں رہتا کہ وہ اصرار راہ رمزید دلائل پیش کرنے کی جرات بھی کر سکیں۔ ادب لطیف کے بانیوں میں ان کا نام سرفہرست رہے گا۔



# لال بہادر شاستری

دنیا کی کسی عظیم نشان ہستی کے متعلق کچھ لکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں کا خیال ہے اور انہیں مہنون سے کہیں زیادہ اہم اور دشوار ہوتا ہے اور پھر طبیعت بھی گوارا نہیں کرتی کہ ایک سرسری نظر ڈال کر گزر جاؤں اور نہ میرا یہ کام ہے۔

ہندوستان کے جلیل القدر فرزند شری لال بہادر شاستری کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ شاستری جی کا جنم وارانسی میں ۲ اکتوبر ۱۹۰۴ء کو ہوا۔ ان کے والد صاحب ایک اسکول مدرس تھے۔ ۱۹۲۱ء میں گاندھی جی کی پکار پر شاستری جی ہندوستان کی تحریک آزادی میں شامل ہوئے۔ اس وقت سے انہوں نے اپنی ساری زندگی وطن کی خدمت میں گزار دی۔ کئی بار جیل کی سزا بھی بھگتی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے عہد وزارت میں شاستری جی مجلس وزراء میں شامل رہے۔ ۱۹۶۳ء میں کامرانج منصوبے کے تحت شاستری جی اپنے عہدہ سے الگ ہو گئے۔ لیکن پنڈت نہرو کے اپنے آخری ایام میں انہوں نے شاستری جی کو بیز ٹکڑ کا وزیر مقرر کر دیا تاکہ وہ ان کے بھاری کام میں ہاتھ بٹا سکیں۔ پنڈت نہرو کے معبود شریک کار ہونے کا باعث ہی ان کی وضاحت کے بعد اس ملک کی کشتی کے خدا چن لیے گئے۔ یعنی آزاد ہندوستان کے وزیر اعظم بنا لیے گئے۔

وزیر اعظم بنے (۹ جون ۱۹۶۴ء) کے فوراً بعد شاستری جی کو دل کا دورہ پڑا ٹھیک ہونے پر آپ اسی طرح کام میں مصروف ہو گئے اور ۱۴-۱۶

گھنٹے کام کرتے رہتے۔ وزیر اعظم ہند چنے جانے کے بعد انھوں نے اپنی پالیسی کا اعلان کیا اور کہا۔

”بھارت کو عملی سماج واد کی ضرورت ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم عوام کیلئے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ ہم اپنے کام میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اتنا ہی سماج واد کے نزدیک پہنچیں گے۔ ایر اور عزیز کے درمیان جو اتنی خلیج ہے اسے پُر کرنا ہے۔“

شاستری جی حسب ضرورت سب کی رائے ضرور لیتے تھے۔ آپ بدیش میں جہاں جہاں گئے ہیں اپنی شخصیت کا اثر چھوڑ کر آئے۔ قاہرہ، عیز جابدار، کانفرنس میں شاستری جی نے امن قائم کرنے کے لیے کھڑے پروگرام کے طور پر پانچ نکتے پیش کئے۔ (۱) ترک نیوکلیائی اسلحہ (۲) سرحدی جھگڑوں کا باہمی ٹپا رہ (۳) عیز ملکی توسیع زیادہ دخل اندازی اور قومی امتیاز سے آزادی (۴) بین الاقوامی تعاون کے ساتھ اقتصادی ترقی (۵) اتحادی سبھا کے امن پروگرام کی پوری پوری حمایت۔ شاستری جی کی تقریر کا بڑا اثر ہوا اور کانفرنس کا خاص پرستاؤ ان نکتوں کے مطابق پاس کیا گیا۔

شاستری جی کتنے عظیم تھے اس واقعے صاف ظاہر ہو جاتا ہے ایک مرتبہ جب وہ وزیر ریل تھے ایک ریل حادثہ ہو جانے کی وجہ سے جس سے ان کی ذات کا سمبندھ نہیں تھا۔ شاستری جی نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اور اس طرح انھوں نے بھارت کے جمہوری نظام میں ایک صحت مند روایت قائم کی۔

قاہرہ کے بعد شاستری جی نے روس اور کینیڈا کا چکر لگایا اور دور دور تک اپنی شخصیت کا سکے بٹھا کر آئے۔ سب سے زیادہ اہمیت ان کو پاکستان کے ساتھ ہوئی جنگ میں ملی۔ اس لڑائی میں لاہور کا دوسرا فرنٹ کھول کر شاستری

جی نے لڑائی کا رخ موڑ دیا اور پاکستان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ آزاد ہندوستان کی افواج لاہور کی سرحد میں داخل ہو گئیں۔ اس جنگ کے دوران ہی شاستری جی نے ملک کو نعرہ دیا تھا۔ ”جے جوان۔ جے کسان۔“

اس جنگ میں فتحیاب ہو کر لال بہادر شاستری جی ملک کے خوش قسمت لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ پنجاب میں دیہات کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ ”لال بہادر ہے تو پورا ہی مگر نشہ بوتل جتنا آگیا ہے۔“

شاستری جی نے ثابت کر دیا کہ چھوٹے قد کا آدمی بھی بڑا ہوتا ہے۔ روس کے وزیر اعظم کو سی گن نے ہندو پاک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے صدر پاکستان ایوب محمد خاں اور بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری جی کو روس کے اہم شہر تاشقند میں دوستانہ گفتگو کے لیے مدعو کیا یہ تاریخی

ملاقات جنوری ۱۹۶۶ء میں ہوئی۔ اس میں امن کے شیدائ لال بہادر شاستری نے اپنی پوری طاقت ہندو پاک میں دوستانہ تعلقات بحال کرنے میں صرف کر دی۔ آخر ۱۰ جنوری ۱۹۶۶ء میں تاشقند سمجھوتہ پر دستخط ہو گئے۔ جس کے رو سے بھارت اور پاکستان نے اپنے باہمی جھگڑے گفتگو کے ذریعہ طے کرنے کا عہد کیا۔

لیکن ابھی اس معاہدہ پر دستخط ہوئے چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ دل کی حرکت بند ہو جانے کے سبب لال بہادر شاستری کی روح پرواز کر گئی۔

شاستری جی کو مرحوم لکھتے ہوئے قلم تھر تھراتا ہے مگر اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ اپنے بلند اخلاق اور سنس مکھ چہرے کے ساتھ ہم میں نہیں رہے، ہم اس سنس مکھ چہرے کو ڈھونڈیں گے۔ اور انھیں پائیں گے۔ ایسے بلند اخلاق کو ہماری آنکھیں تلاش کریں گی اور وہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب تک ان کے کام

موجود ہیں وہ زندہ رہیں گے۔



لال بہادر کی زندگی کا ایک پہلو خاص طور پر قابل ذکر ہے وہ ان کی غریبی تھی۔ آپ تمام عمر غریب رہے۔ جتنی دیر آپ سنگھرش کرتے رہے۔ آپ کے پرلوار کا گزارہ آپ کی بیوی شرمیتی ملتا دیوی ایک سچی ہندو عورت کی طرح کرتی تھی کئی مرتبہ ان کے گھر کھانا تک نہیں ہوتا تھا۔ اور اکثر ملتا دیوی کے پاس موٹر کا کرایہ نہیں ہوتا تھا۔ کہ وہ جیل میں جا کر اپنی خاوند سے ملاقات کر سکے۔ ان کے بچوں کو دودھ پینا تب نصیب ہوا جب شاستری جی پارلیان سیکرٹری بنے۔

شاستری جی کوئی بنک بلینس چھوڑ کر نہیں گئے۔ یہ مثال اپنے آپ میں لاثانی ہے۔ دنیا کے اور کسی بھی وزیر اعظم میں آپ جیسی بات ملنا مشکل ہے۔ ملتا دیوی کے پاس صرف تین کھدر کی ساڑھیاں ہوتی تھیں اور چوبیاں وہ اپنے خاوند کے پھٹے کرتوں میں سے نیا لیتی تھیں۔ خوبی کہ بات یہ ہے کہ لال بہادر جی ملتا دیوی کے من پر دلش سیا کی راہ میں غریبی کا کبھی کوئی تاثر دکھائی نہیں دیا۔ اور ان کے اس حالات کو کبھی اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیا۔

لال بہادر شاستری بنیادی طور پر پابند اور مہاتما گاندھی کے حقیقی پیروکار تھے لیکن جب فرق کو پورا کرنے کے لیے جنگ میں اترنا پڑا تو شاستری جی نے پختہ ارادے کے ساتھ مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔

انگریزوں کے ایک ادیب نے لال بہادر شاستری کا ارجن سے مقابلہ کیا جو اپنے ہی رشتہ داروں اور سمجھداریوں کی جان لینے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن جسے بھگوان شری کرشن نے لڑائی کے میدان میں اس طرح کہا کہ "تیرا فرض کسی برے جذبے والا نہیں بل کہ تیری فرض شناسی کی عدالت ہوگا۔"

سب اہل وطن، وطن میں روتے ہیں تجھے

شہر دوست و دشمن میں روتے ہیں تجھے

لال بہادر شاستری جی کی طرح قوم پرست فرض شناس اور غریبوں کا میخ ہندوستان کو لیڈر ملنا مشکل ہے جس نے ساری زندگی سادگی اور سچائی کے اصولوں پر گزار دی۔

## مقبول شاہ کراہ واری

واری کشمیر نے تیرھویں صدی سے لے کر بیسویں صدی تک کئی درویش نش بزرگوں اور صوفیوں نے جنم دیا۔ جو بیک وقت شاعری کے میدان کے شہوار بھی رہے ہیں۔ کشمیری شاعری میں مجموعی طور پر تصوف (علم معرفت) کا جو فکری سرمایہ ملتا ہے۔ وہ اسلامی تصوف اور فلسفہ ویدانت کے بنیادی عناصر کے امتزاج کے مکمل ہوتا ہے۔ یہ امتزاج (امیر شس۔ ہم آہنگی) ہر شاعر کے یہاں صوفیاتی خیالات اور اس کے اسلوب میں جھلکتا ہے۔

مقبول شاہ کی شاعری میں تصوف بھی موجود ہے۔ مقبول شاہ ۱۸۲۰ء

میں کراہ واری (یہ گاؤں سری نگر کے جنوب میں ہے) میں ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ عبدالقدوس تھے۔ وہ ایک نیک اور بزرگ آدمی تھے۔ مقبول شاہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار کی زیر تربیت میں حاصل کی۔ عزنی، فارسی کی کچھ ابتدائی کتابیں پڑھی۔ ان کو ابتدائی عمر ہی سے شعر و شاعری کی کتابوں سے خاص لگاؤ تھا۔ اور اساتذہ کے اشعار فوراً اس کے لؤخیز ذہن پر نقش ہو جاتے تھے۔

ان کی صحت بچن ہی سے خراب رہی۔ بیس برس کی عمر سے ان کو زکام اور بخار کی شکایت رہنے لگی بعد میں یہ تپ دق کے مرض میں گرفتار ہو گئے، چونکہ آمدنی کا کوئی خاطر خواہ ذریعہ نہ تھا۔ اس لیے تسلی بخش علاج کروانہ سکے۔ اس کے علاوہ ایک بیٹے کی جوانمردگی نے ان کو شدید طور پر متاثر کیا۔ اس کے بعد ان کی بیوی بھی وفات پا گئیں۔ آخر مقبول شاہ بھی مختصر عمر میں (۱۸۵۵ء) موت کی آغوش میں سو گئے۔

مقبول شاہ نے بیس برس کی عمر سے شاعری شروع کی۔ ابتداء میں انھوں نے حبہ خاتون کا تتبع (پیروی کرنا) کیا اور محبوب کے خدو خال لب و رخسار اور قد و گیسو کی رنگین باتیں غزل کے ایمائی انداز میں بیان کرنا شروع کیں۔ مقبول شاہ کو حالات نے بے شمار زخم دیئے اور یہ زخم اس وقت تک رستے رہے جب تک وہ زندہ رہا۔ ان کی آرزوؤں کی آواز ان کے اشعار میں نغمہ ریز ہے۔ یہ آواز دردِ دل کی آواز ہے۔ آزاد کے کلیات مقبول کے دیباچے میں اسی آواز کو جھلکتے ہوئے ہی سہی ”درد مقبول“ کا نام دیا ہے۔ مقبول صاحب ایک کشمیری شعر میں فرماتے ہیں: ”جدائی کی تیز آگ سے مقبول تنہی کی لکڑی کی طرح جل رہا ہے۔ اس کی سوزش کبھی مدہم نہیں پڑتی۔ میرا دل پھل رہا ہے۔ اے سہیلی اے لے آؤ۔“

مقبول شاہ کی غزلوں میں کبھی کبھی آرزوؤں کی ترنگ اور مسرت کا آہنگ بھی ملتا ہے۔ ایسے لمحے بہت مختصر ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بجلیاں رقص کرتی ہیں۔ آمدِ بہار کی رنگیناں شاعر کے احساسات کو گدگداتی ہیں۔ قدم قدم پر شفاف جوئیہ آروں کے سحر آفرین نغمے بچلتے ہیں دور دور تک دھان کی فصلوں کے نرم اور رنگین آئینے ہوا میں لہراتے ہیں۔ اس شاداب اور لمبکتی ہوئی فضا نے شاعر کے احساس کو نکھار لیا ہے۔ اس کے خیالوں میں پھولوں کی شگفتگی اور جھرنوں کے مدھر سنگیت کو بھر دیا ہے۔ مقبول صاحب ایک جگہ شعر کی شکل فرماتے ہیں، ”مقبول دوست کی راہ میں رہبر کے بغیر نہ چل۔ تو صاحبِ دلوں کی پیروی کر کے سراغِ پالے۔“ یہ صاحبِ خود کسی پیر کامل کی رہبری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اسکے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ انھوں نے ابتدائی تربیت اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ وہ صاحبِ ریا ہنت بزرگ تھے۔

دُنیا کی بے ثباتی کا مضمون شاہ نے بار بار دہرایا ہے فرماتے ہیں، ”اس دُنیا میں ہمیں کس واسطے آنا تھا۔ یہ آخر میں فقاہت نہیں۔ یہاں کیا لینا دینا ہے حسرت کے سوا۔ غور سے دیکھ لے دوست عیاں ہے۔۔۔۔۔“

مقبول شاہ نے اپنی مختصر سی زندگی میں گراں قدر تخلیقات پیش کی ہیں۔ غزلیات کے علاوہ انھوں نے اور بھی کئی موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں۔ ان چند زبور آراستہ کتابیں -

کلیات مقبول، گل ریز، گریت نامہ، بہار نامہ، پیر نامہ، عیوب نامہ  
ان کے علاوہ انھوں نے چار اور کتابیں (۱) منصور نامہ (۲) آب نامہ (۳)  
نار نامہ (۴) بے بوجہ نامہ بھی لکھی ہیں۔

مقبول شاہ نے کشمیری شعر و ادب کی گراں قدر خدمات سرانجام دی ہیں۔  
انھوں نے پہلی بار ”گل ریز“ مشہور نثری لکھ کر کشمیری زبان کی وسعت اور لچک کا  
احساس دلایا۔ وہ ایک بڑے فن کار تھے اور ایک ہمہ گیر اور دلکش شخصیت کے  
مالک کی حیثیت سے وہ کشمیری شاعر کے اساتذہ کی صفِ اولین میں اپنا مقام حاصل کر چکے  
ہیں۔

مقبول پروفیسر حامد سی کشمیری، ”مقبول صاحب کی صوفیانہ شاعری میں  
خیالات کی وہ پختگی اور فکری اور روحانی تجربات کی وہ جامعیت اور ہمہ گیری  
نہیں جو لاہور یا شمس فقیر کے کلام کا طرہ امتیاز ہے۔“

مقبول شاہ کی کچھ کشمیری غزلوں کے اشعاروں کا اردو ترجمہ -

- ۱۔ میرے نخلص دوست، تو اچانک آجاتا کہ مجھے سکون اور آرام ملے تو  
میرے شکوے گلے سے ناراض نہ ہو جا۔ آجا مجھے تجھ پر پیار آ رہا ہے۔
- ۲۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر سرخ پھولوں پر رنگ آ گیا۔ لعل یمن اسی  
لیے پتھر میں چھپا ہے۔ عشق کی آگ مدہم نہیں ہوتی۔

۳۔ مقبول کیوں ہم دُنیا میں آتے ہیں۔ آخر موت کی شراب پینا ہے۔

موت کی شراب پینے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ افسوس تو غرور کر رہا ہے

۴۔ تو نے مجھے عشق کے پھندے میں گرفتار کر لیا۔ اب مجھے دستیگری کرے۔

میں خستہ حال ہو گیا۔ تو نے میری سرو جیسی جوانی پر کلہاڑا مارا اور میرے  
جڑوں تک کی خبر لی۔ میں نے اپنی ساری جوانی تجھ پر گنوا دی۔ حکومت اور  
سلطنت فوراً پھوڑ دی۔ تیری کمان کے میرے سینے میں تیرا رہے ہیں۔ میں  
زخمی ہو کر زمین پر لوٹ رہا ہوں۔

۵۔ اے رسول کروگڑ چاریار کی خاطر مقبول کی آہ زاری سُن۔



## محمد قلی قطب شاہ

شہر فرخندہ بنیاد حیدر آباد کے بانی اور اردو زبان کے پیدہ صفا دیوان شاعر سلطان محمد قلی قطب شاہ تھے۔ انھوں نے ۱۵۹۰ء میں حیدر آباد شہر کا سنگ بنیاد رکھا اور ۱۵۹۱ء میں حیدر آباد ایک شہر کی حیثیت سے موسیٰ ندی کے کنارے عالم وجود میں آیا۔

ایک شاعر کی حیثیت سے قطب شاہ نے دکنی، فارسی اور تلگو زبان میں اعلا پیما نہ کی شاعری کی ہے۔ قلی قطب شاہ کی شاعری تلنگانہ کی تہذیب کا ایک مرقع ہے۔ وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ تہذیب و تمدن کے معمار بھی تھے۔ حیدر آباد میں قلی قطب شاہ کی بہت سی ایسی یادگاریں موجود ہیں جنکو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ قطب شاہ کی شخصیت میں ایک آرٹسٹ کا ذہن بھی کار فرما تھا۔ چار مینار کو دیکھنے والا قلی قطب شاہ کے اس ذہن کا بآسانی پتا چلتا ہے۔ قلی قطب شاہ کا فارسی کلام ایک مسلمہ معیاری کلام ہے۔ بیجا پور اور گولکنڈہ والوں نے دکنی زبان کو فروغ دیا اور دکنی زبان بول چال کی ایک زبان بن گئی۔ قلی قطب شاہ نے دکنی زبان میں بھی شاعری کے تجربہ کیے۔ زبان کے نئے سانچے بنائے جس سے دکنی زبان کو ایک اچھی علمی زبان کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ابتدا میں دکنی زبان کو ذریعہ تعلیم کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن محمد قلی قطب شاہ نے اس زبان کے نکھارنے اور بنانے میں وہ نمایاں حصہ لیا ہے کہ آج بھی یہ زبان اپنی اہمیت کا لوہا متواتی ہے۔

قلی قطب شاہ صاحب دیوان تھے اور انھوں نے سب سے پہلے دکنی زبان میں قصیدے۔ مرثیے۔ نظم غرض ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی۔ قطب شاہ نے ”پھگڑی پہو“ اور ”آکھ مچانی“ پر تک شاعری کی ہے۔

قلی قطب شاہ کا دیوان تلنگانہ ایک ایسا تہذیبی خزانہ ہے جس سے آنے والی نسلیں بھی فیض حاصل کریں گی۔ ان کی زبان معیاری کلاسیکی اردو ہے۔ قلی قطب کو بادشاہ وقت ہونے کی حیثیت سے اجتہاد اور ایجاد کا اجارہ بھی تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قلی قطب کی زبان میں جس قدر تنوع ملتا ہے۔ اس عہد کے کسی دوسرے شاعر کے میں نہیں ملتا۔ وہ اضافہ سخن کی رعایت اور اظہار کے تقاضوں کے پیش نظر ایک وسیع پیمانہ پر اردو کے قدیم کے تنوع کو استعمال کرتا ہے۔

فرانس کے دو سیاح موسیو میٹورنیر اور برنییر جن کی آنکھوں میں فرانس کا دارالسلطنت عروس السلاطین پیرس سما یا ہوا تھا۔ جب حیدر آباد آئے تو اس کے متعلق لکھتے ہیں۔

”شہر نہایت سلیقہ سے بنایا گیا ہے اور اس میں بڑے بڑے راستے چار پانچ کارواں سرائیں موجود ہیں جو دو منزل ہیں۔۔۔“

سلطان محمد قلی کو تلنگانہ کے ہندوؤں سے جو دلچسپی اور خلوص تھا اسی کا اثر تھا کہ اس نے اپنا ایرانی اور ترکستانی لباس تبدیل کر کے تلنگانہ کا لباس اختیار کیا اور تلنگانہ رسم و رواج اور مراسم شادی بیاہ۔ حتیٰ کہ مذہبی رسومات میں ہندی طرز اختیار کر لیا تھا اس کے لباس اور صورت شکل سے وہ تلنگانہ کا باشندہ معلوم ہوتا تھا۔

بلاشبہ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ قلی قطب شاہ کے دور سے ہم قومی یکجہتی بھائی چارہ اور میل ملاپ کا ایسا روح پرور سبق حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے۔

قلی کے معنی غلام کے ہیں اس کا نام محمد قلی یعنی ”غلام محمد“ تھا اس نے غلام کے علاوہ اپنے نام کے ساتھ ”داس“ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔

قطب شاہ کے بارہ سو صفحات کے کلیات میں معنی آفرینی بھی ہے اور جدت خیال بھی، رنجیستی بھی ہے اور رنجتہ بھی، شرمینی بھی ہے اور تکیہا پن بھی، سطوت شاہانہ بھی ہے اور جمال بھی۔ مقامی رنگ بھی ہے اور مئے گل رنگ بھی،

عزمن کر کلیات معانی گنہ گنہ سخن ہے۔ اور چار سو سال پہلے کی زندگی کا ایک جیتا جاگتا مرقع اور اس کے معاشرہ کی ایک زندہ تاریخ۔

محمد قلی قطب شاہ ۱۵۶۵ء کو پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش سے تمام ملک میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ کئی شاعروں نے اس پیدائش کی مسرت میں نظمیں لکھی تھیں۔ ان نظموں میں سے یہ قطع بہت مشہور ہے۔

شاہ را داد خدا فرزندے      کہ شد از دیدن از دل خرم  
پے شکر از شہ دریا دل      کرد یا خلق بہ صد لطف و کرم  
سال مولودش را یافت فلک      باعث روزی اہل عالم

قطب شاہ کا فارسی اور دکنی <sup>کلا</sup> دونوں زبانوں میں ملتا ہے۔ فارسی میں اس کا اس قدر تختہ کلام ہے کہ ایرانی شاعر معلوم ہوتا ہے۔ فارسی میں قطب شاہ تخلص کرتا تھا اور دکنی میں وہ معافی تخلص کرتا تھا۔ اس کے دکنی کلام کا ایک وسیع مجموعہ موجود ہے جس کو کلیات محمد قلی قطب شاہ کہتے ہیں۔ اس کے کلام میں آندھرا پردیش کی تمام زندگی اس میں جھلکتی ہے۔ قطب شاہ نے آندھرا پردیش کی سماجی اور قومی زندگی کا اس قدر گہرا مطالعہ کیا تھا کہ اس کی مثال نہیں۔

اس کے کلیات میں آندھرا پردیش کے رسم و رواج، کھیل کود، عید و تہوار سبھی چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ دراصل یہ کلیات ایک ادبی خزانہ اور آندھرا پردیش کا ایک زندہ مرقع ہے۔



بالذات عالم سعید

## محمد قلی قطب شاہ کی ربانی

ابھی تک یاد کرتا ہے زمانہ  
مراقبہ، سرے دل کا ترانہ  
سرے اشعار باچنگ و چغا نہ  
ہے لافانی حیات عاشقا نہ  
مجھے آتا تھا سب کا ناز اٹھانا  
کے کہتے ہیں نفرت یہ نہ جانا  
محبت کا ہے مذہب صوفیانہ  
مری محفل تھی خواب شاعرانہ  
رعایا سے تھا میرا دوستانہ  
نہیں آسان دلوں میں گھر بنانا  
ہے اب تک تم سے ربط غائبانہ  
تمہیں راس آئے یہ برس منانا  
محبت کا سدا جادو جگانا

عجب رنگین ہے میرا افسانہ  
کئی صدیاں ہوئی لیکن ہے باقی  
دکن کے منچلے گاتے ہیں سے اب تک  
جہاں میں جو بھی ہے فانی ہی فانی  
میرے دلدار تھے ہندو مسلمان  
محبت میں نے سیکھی اور سکھائی  
محبت میں نہ ذاتیں ہیں نہ قومیں  
مری دنیا تھی رنگ و نور و لغز  
عوامی زندگی کا جزو تھا میں  
دلوں کا موہ لینا مجھ سے سیکھو  
وطن والو! تمہارے ساتھ ہوں میں  
رفیقو! غم گسارو! میرے پیارو!  
تمہارا شہر ہے۔ شہر محبت

رہو لے گا منتظر میں سال بھر تک  
مجھ مت بھولنا، تربت پہ آنا

## مولوی محمد حسین آزاد

مولوی محمد حسین آزاد کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ان کا جنم ۱۸۳۳ء کو ہوا۔ آزاد کے والد نے ۱۸۳۷ء میں اردو اخبار، دہلی سے نکالا تھا۔ جوارڈو کا پہلا اخبار نہیں تو دہلی کا پہلا اخبار ضرور تھا۔ ان کے والد کے استاد ذوق دہلوی سے بڑے تعلقات تھے۔ اسی سبب سے آزاد ذوق کے شاگرد ہوئے، اور ان کے ساتھ دہلی کے مشاعروں میں بھی شرکت کی آزاد کو اپنے استاد سے جیسی محبت تھی، اس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے،

آزاد نے قدیم دہلی کالج میں تعلیم پائی جہاں مولوی نذیر احمد، مولوی زکاء اللہ، ماسٹر پیارے لال آشوب کے رفقاء تعلیم تھے۔ استاد ذوق کے انتقال کے بعد آزاد نے حکیم آغا خاں عیش سے کچھ دنوں فیض سخن حاصل کیا۔ عذر ۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں آزاد کے والد بھی گرفتار کر لیے گئے اور دہلی دروازے کے باہر ایک میدان میں باغیوں کے ساتھ محصور و نظر بند کر دیے گئے۔ یہ حادثہ آزاد کے لیے الم ناک و جاں گداز تھا کہ آزاد کو عنایت محبت کے سبب سے اس حالت میں والد کی زیارت کا شوق ہوا۔

وہ فوج کے ایک سکھ جرنیل جو ان کے والد کے دوست تھے کے ساتھ سائیس رگھوڑے کی خدمت اور دیکھ بھال کرنے والا کے حلیے میں سکھ جرنیل کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے۔ جہاں قیدی اپنی زندگی کی آخری ساعتیں دکھڑیاں۔ وقت گزار رہے تھے۔

انہی لوگوں میں ایک طرف کو ایک مرد خدا کی عبادت میں مصروف تھا۔ چہرے پر اطمینان و سکون کے آثار تھے، یہی آزاد کے شفیق عمر رسیدہ باپ تھے۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے جب نظر اٹھائی تو تھوڑے فاصلے پر اپنا بیٹا (آزاد) سائیں کے لباس میں کھڑا ہوا نظر آیا۔ ایک دم چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ یہی حالت بیٹے پر گزری۔ آخر ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ بزرگوار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آزاد وہاں سے روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک آزاد سکھ جرنیل کے پاس ہی رہے۔

جب غدر کی دار و گیر سے کچھ امن کی صورت نظر آئی تو آزاد مع اہل و عیال لکھنؤ چلے گئے، لیکن وہاں بھی گردش تقدیر ساتھ رہی۔ آخر ایک مدت کے بعد لاہور پہنچے اور پنڈت من پھول میمنش لفسٹ گورنر پنجاب کی سفارش سے سررشتہ (ٹیکر) تعلیم میں پندرہ روپیہ کے ملازم ہو گئے۔ اس زمانے میں میجر فلر ڈائرکٹر تعلیمات تھے۔ میجر صاحب بڑے علم دوست تھے اور ماسٹر پیارے لال آشوک دہلوی سے خاص اُنسیت رکھتے تھے۔ آزاد اور ماسٹر پیارے لال آشوب دہلوی کے تعلقات نہایت دوستانہ و مخلصانہ تھے۔

آزاد نے ماسٹر صاحب فرمائش کی میجر صاحب سے کہیں بھی ملوادیجئے ایک بار موقع مل گیا۔ میجر فلر نے کوئی اردو کی تحریر لکھی تھی وہ ماسٹر صاحب کو دکھائی۔ اس میں میجر صاحب نے ایک جاد کو مونٹ لکھا تھا۔

ماسٹر صاحب نے اعتراض کیا کہ ایک جاد مذکور ہے۔ میجر صاحب نے آزاد کو بلا کر سوال کیا۔ آزاد نے فوراً سودا کا یہ شعر پڑھ دیا۔

ہائے کس بھڑوے کا لکھا دہے \* نسخہ میں معجون زر بنیاد ہے

منیجر صاحب بہت خوش ہوئے اور آزاد کی قدر کرنے لگے۔ اس زمانے میں لاہور سے ایک سرکاری اخبار ”اتالیق پنجاب“ نکلتا تھا۔ ماسٹر صاحب اس کے ایڈیٹر تھے۔ کرنل ہارلڈ (جو منیجر فلر کے بعد ڈائریکٹر تھے) نے آزاد کو اس اخبار کا اسٹنٹ ایڈیٹر مقرر کیا۔

۱۸۸۷ء میں ملکہ وکٹوریہ کے ۵۰ سالہ جشن تاجپوشی کے موقع پر آزاد ”کوشش العلماء“ کا خطاب ملا۔

جس زمانے میں آزاد پنجاب کے سرشتہ تعلیم میں مسلک تھے اور حائی بھی بک ڈپو کے اہتمام کیے وہاں ملازم ہو کر پونہج گئے تھے۔ آزاد کی تحریک اور کرنل ہارلڈ کی تائید سے ”جدید شاعری“ کا دور شروع ہوا۔ یعنی ایک نثر ادب انجمن پنجاب کے نام سے قائم ہوئی۔ جس میں بجائے طرحی غزلوں مختلف موضوعات قومی و اخلاقی اور مناظر و حقائق کے نظمیں پڑھی جاتی تھیں۔

چنانچہ آزاد کی مشنری ”زمستان“، ”ابرکرم“ وغیرہ اس عہد کی یاد گاریں ہیں۔ آزاد نے جدید نظموں کو عام رواج دیا۔ اس لیے یہ انقلاب شاعری آزاد کی ادبیات میں شمار ہونے کے قابل ہے۔ جدید شاعری کی ترغیب اردو شاعری پر آزاد کا احسان ہے۔

آزاد نے نہ صرف شاعری میں نام کیا یا بل کر نشر میں انھوں نے اردو ریڈریں، فارسی ریڈریں، قواعد اردو، قصص ہند (تاریخی کہانیاں) مرتب کیں۔ یہ اردو زبان میں اپنی نوع کی بہترین کتابیں ہیں۔ بچوں کی درسیات (اسکولوں میں پڑھنے پڑھانے سے متعلقہ کتابیں) میں اس سے بہتر کتابیں موجود نہ تھیں۔ ”نصیحت کا کرن پھول“ اخلاقی و تعلیمی قصہ ہے۔ جو لڑکیوں کے لیے آزاد نے تصنیف کیا ہے ان سے زیادہ عظیم الشان آزاد کے علمی و ادبی و سانی کارنامے بھی ہیں۔ جن میں کچھ قابل ذکر یہ ہیں۔

آب حیات و تذکرہ شعراء (۲) یرنگ خیال دو حصے (۳) رمز یہ یا تشبیہ مضامین (۴) دربار اکبری و شہنشاہ اکبر اعظم کے زمانے کی تاریخ (۵) نظم آزاد (۶) قومی و اخلاقی نظموں کا مجموعہ (۷) تذکرہ علماء و بہ شاہ سیر ہند کا تذکرہ (۸) سیر ایران و سفرنامہ (۹) جانورستان و حالات حیوانات اور ۸۔ خاکدہ آزاد (غزلیات و منظومات)

آزاد کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کے اسلوب تحریر کی جدت و دلکشی اور ان کی ذہانت و لطافت طبع سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے آزاد اپنے تخلص کو جانباً صیر متکلم کی جگہ استعمال کرتے ہیں یہ انداز کہیں کہیں قدیم مصنفوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ان کی طبیعت میں نازک خیال اور لطافت و موزونیت خدا داد تھی۔

آزاد نشر کے لفظوں اور فقروں، ترکیبوں اور بندشوں کے تناسب و ترنم اور صفائی و سلامت کے متعلق اور تخیل و طرزِ ادا کے لحاظ سے جس قدر ذوق صحیح اور طبع سلیم رکھتے تھے۔ نظم کی لفظی و معنوی خوبیوں میں اس کے بالکل برعکس مذاق پایا تھا۔

وہ غصہ کی شکلیوں پیش کرتے ہیں۔

”غصہ۔ ایک عورت ہے، کالا رنگ، ڈراونی صورت، تمام بدن پر بال کھڑے ہیں جیسے لوہے کی سلاخیں۔ سریر اور بازوؤں پر ہزاروں سانپ بھن اٹھائے ہر ارہے ہیں اور آنکھوں سے خون برستا ہے۔۔۔“

علامہ آزاد کی اور چھوٹی ٹھکانیف ”قصص ہند“ نصیحت کا کرن پھول وغیرہ میں ان کا وہی اسلوب نگارش موجود ہے۔ لیکن مکتوبات (خطوط) آزاد البتہ دلچسپ چیز ہے۔ مکتوبات اول ۱۹۰۶ء (جوڈاکرٹ سید حسن بلگرامی اور نواب عمار اللک سید کے نام تھے)

میں رسالہ مخزن لاہور میں بائنا قساط اور پھر ۱۹۰۷ء میں بصورت کتاب شائع ہوئے تھے۔

ان مکتوبات میں کچھ خطوط کتابوں کی طباعت و اشاعت کے متعلق ہیں۔ چند ہیں۔ چند میں ذاتی حالات ہیں۔ چند کا لیج اور یونیورسٹی کے واقعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے اکثر سادہ رسمی زبان میں لکھے ہیں۔

نشر اور جدید شاعری کے مفکر مولوی محمد حسین آزاد ۷۷ سال کی عمر میں جنوری ۱۹۱۰ء کو انتقال فرما گئے۔ ”جدید شاعری“ اردو شاعری پر آزاد کا احسان ہے۔۔۔



## نذیر احمد

اُردو ادب کی تاریخ پر اگر نظر دوڑا یہ تو معلوم ہوتا کہ ہر انقلاب میں بڑے ادیب پیدا ہوتے رہے ہیں۔ جب کبھی زندگی کو ہنگامہ خیز واقعات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تو اُردو زبان نے بھی اپنا بہترین کارنامہ یا خاص جوہر دنیا میں پیش کیا ہے۔ اپنی تعمیری صلاحیتوں کی بدولت نذیر احمد بھی ایک ممتاز جگہ پر کھڑے ہیں۔

بجنور کا شہر کوئی خاص شہر نہ تھا۔ اس تحصیل کے ایک گاؤں ریر میں ۱۸۳۶ء میں نذیر احمد کی ولادت ہوئی تھی۔ ان کے والد سعادت علی کا سلسلہ نسب ایک بڑے بلند پایہ مولوی گھرانے سے ملتا ہے۔ نذیر صاحب کے گھر کی پوری فضا مذہبی تھی۔ نذیر احمد صاحب کی ابتدائی تعلیم کچھ مکتب میں ہوئی اور کچھ ان کے والد کے ہاتھوں ہوئی یہ سلسلہ ۹ برس کی عمر تک چلتا رہا۔ فارسی، عربی کے علاوہ انھوں نے نحو، منطق، فلسفہ کا بھی درس لیا۔

۱۸۵۲ء میں گنجاہ ضلع گجرات (پنجاب) میں چالیس روپیہ ماہوار کے مدرس ہوئے۔ دو برس بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو کر کانپور آ گئے۔ ڈپٹی انسپکٹر مدارس کی جگہ چھوڑ کر تحصیل دار بنے کو باعث افتخار سمجھا۔ دو برس تحصیل دار رہے۔ ۱۸۶۳ء میں ڈپٹی کلکٹر بنا دیئے گئے۔

نذیر احمد کی راہ زندگی میں سب سے اہم موڑ تو وہ تھا جو ان کو دہلی میں ملا۔ چودہ برس کی عمر میں باپ کے ساتھ نذیر احمد دلی چلے آئے۔ ان کے والد چوں کہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو علم و فضل کا جو یا تھا۔ اس لئے

وہ علم سے اپنی اولاد کو محروم نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دہلی غالباً آنے کا ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ انھوں نے نذیر احمد کو ایک ایسے مدرسہ میں داخل کرا دیا جو ادھر اُدھر سے روٹیاں مانگ کر طالب علموں کا پیٹ بھرتا تھا۔ نذیر احمد کی زبان اس مدرسے کی کہانی سننے "پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا بھی تھا۔ صبح ہوئی اور میں چھیری مارتا تھا میں لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا کسی نے رات کی بجی ہوئی دال دے دی، کسی نے قیمے کی لگدی ہی رکھ دی۔ کسی نے دو تین سوکھی روٹیوں پر ٹر خا دیا۔ غرض رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو جاتا۔ مسجد کے پاس ہی عبدالخالق صاحب کا مکان تھا۔ ان کے یہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا۔ ادھر میں نے قدم رکھا ادھر ان کی لڑکی نے ٹانگ لی۔ جب تک سیر دو سیر سالہ مجھ سے نہ پھولیتی، نہ گھر سے نکلنے دیتی اور نہ روٹی کا ٹکڑا دیتی۔۔۔ روزیسی مصیبت تھیلنی پڑتی۔۔۔"

ایک زبان کے جاننے والے کو دوسری زبان جان لینا زیادہ مشکل نہیں ہوتا چنانچہ نذیر احمد نے انگریزی میں بھی اچھی خاصی قابلیت حاصل کر لی۔ قابلیت سے زیادہ انگریزی زبان کی لذت نے ان کو اس قدر متاثر کیا کہ موقع ہو یا نہ ہو وہ دیکھتے یا بولتے وقت انگریزی الفاظ اردو زبان میں ٹھونس دیتے تھے۔ انگریزی کا مطالعہ ان کے بڑے کام آیا۔ "تعزیرات ہند" کے ترجمہ سے خوش ہو کر سرکار نے نذیر احمد کو تحصیل داری عطا کی۔ اور پھر جلد ہی ڈپٹی کلکٹر بنا دیا۔ علم ہیئت کی ایک کتاب کا ترجمہ ان کی مزید ترقی کا باعث ہوا وہ حیدرآباد بلا لے گئے اور وہاں پہنچ کر رفتہ رفتہ بورڈ آف رلویوں کے ممبر ہو گئے سترہ سو روپے ماہوار تنخواہ ہو گئی۔

نذیر احمد کے دل و دماغ پر عورتوں کے برتاؤ، طرز معاشرت کا غیر معمولی اثر پڑا تھا۔ ان کی صورت و سیرت نے جو دہلی کی ابتدائی تعلیم و قیام کے زمانے میں ذہن نقوش پیدا کئے تھے وہی سب سے پہلے ان کی تصنیفات کا مرکز بنے۔ چنانچہ "مرآة العروس" (۱۸۶۹ء) "بنات النقیش" (۱۸۷۳ء)



( یہ کتاب مرآة العروس کا دوسرا حصہ ہے ) سب سے پہلے وجود میں آئیں۔ ان میں جو کچھ لکھا گیا ہے سب مستورات کے بارے میں، عورتوں کی زبان ان کے لب لہجہ ان کی نشست و برخاست کا مکمل نقشہ ان کی جیتی جاگتی اگر دیکھنا ہو تو ان کتابوں میں سب کچھ مل جائے گا۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نذیر احمد نے گھریلو زندگی اور عورتوں کا غائر نظر سے مطالعہ کیا تھا۔

مرآة العروس کے علاوہ انھوں نے توبۃ المصنوع ( جس میں سچی اسلامی زندگی کی تعلیم ہے۔ اس کتاب پر انھیں ایک ہزار روپیہ کا انعام ملا تھا۔ ) ابن الوقت، ترجمہ قرآن مجید، الاجتہاد، اُمتیات اللامۃ، ایامی، ادعیۃ القرآن، اور ان کے علاوہ منطق، علم ہیئت، قواعد اور متفرق دیگرہ موزوں پر بھی کتابیں منظر عام پر آئیں۔

نذیر احمد صاحب کی تحریر میں خالص دہلی کی زبان اور محاوروں کا استعمال ہوتا ہے۔ طرز بیان نہایت صاف واضح اور زوردار ہوتا ہے۔ ان کی طرز تحریر کی ایک نمایاں خصوصیت، جس میں ان کا کوئی ہم عصر شریک نہیں ہے۔ ان کی طرفت ہے۔

نذیر احمد پہلے مصنفہ میں۔ جنھوں نے زنا نہ ٹریچر اس اہتمام و کثرت کے ساتھ مہیا کیا۔ یہ کتابیں اپنی جامعیت اور حسن ترتیب میں اردو اور نذیر احمد کی ادبیات میں داخل ہیں اور نصف صدی سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی آج تک بے مثال و ناگزیر ہیں۔

نذیر احمد صاحب کی ذہنیت کی تشکیل میں مذہب کا عنصر جزو غالب ہے وہ بغیر اس کے لقمہ نہیں اٹھاتے، پر اخلاقی تعلیم میں مذہب کی چاشنی ضرور ہوتی ہے ان کا خیال تھا کہ مذہب و اخلاق کا ساتھ چھوٹی دامن کا ساتھ ہے ایک کو دوسرے سے الگ کرنا نا عاقبت اندیشی بلکہ حماقت ہے توبۃ النصوح کے دیباچہ میں رقم طراز ہیں کہ :

”نیکی کو مذہب سے جدا کرنا ایسا ہے جیسے روح کو حسد سے یا بو کو گل سے یا نور کو آفتاب سے یا عرض کو جوہر سے یا ناخن کو گوشت سے علیحدہ اور منفک کرنے کا مقصد کرے۔۔۔“

نذیر احمد صاحب کی ایک صنف تحریر ان کے خطوط بھی ہیں۔ لیکن ان میں کوئی خاص ”مکتوباتی جدت“ نہیں ہے۔ ان کا ایک مجموعہ ”موغظ حسنہ“ ہے جو انھوں نے اپنے صاحبزادہ مولوی بشیر الدین کو ان کی تعلیم کے زمانے میں لکھے ہیں۔ ان خطوط میں تعلیمی ناصحانہ رنگ غالب ہے۔

نذیر احمد صاحب نے اصلاحی فریضہ ناول سے شروع کیا۔ وہ دل و جان سے چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں، مادی ترقی کے لیے ان کے نزدیک ضروری تھا کہ شعور میں بلندی آئے، قدامت پرستی کے تنگ دائرے سے لوگ نکل کر نئے علوم سے متعارف و مانوس ہوں تاکہ نئے راستے اور ان کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے۔

مرنے سے چند مہینے پہلے علالت کا سلسلہ شروع ہوا، کمزوری بڑھتی گئی۔ باہر آنا جانا، ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اور علاج کی بھی توجہ نہ کی۔ سمجھتے تھے کہ وقت آگیا ہے۔ آخر فالج ہوا اور چار پانچ روز بعد ۳ مئی ۱۹۱۲ء کو جمود کے روز رحلت کی۔

اپنے ایک لکچر کے آغاز میں نذیر صاحب نے فرمایا کہ ”مجھ کو شعر گوئی کا شوق ہے اور نہ سلیقہ۔ مگر وہ جو کہتے ہیں کہ راند تو بیتراب بیٹھا چاہتی ہے مگر رند نہیں بیٹھتا دیتے۔ جب جب کوئی صاحب مجھے لکچر دینے بلاتے ہیں اور بلانے والے تو بہت ہیں۔ اس لیے کہ انجمنوں اور سالانہ جلسوں اور لکچروں کا تو ڈربہ کھل پڑا ہے مگر اپنے لکچروں کی ہوا نہیں اگڑنے دیتا کہ جگہیں مٹکیوں کا مٹھی لٹکا رہا پڑا پھروں۔“

## نرالا

سوریا کانت تریپاکھی نرالا ۱۸۹۶ء میں صوبہ یو۔ پی ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئے اور ابتدائی سے باغیانہ خیالات رکھنے کی وجہ سے انھیں کم عمر ہی میں گھر بار چھوڑ دینا پڑا اور انھوں نے قلم کے ذریعہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر وہ زندگی بھر اس میں ناکام رہے۔ نرالا کی پیدائش ایک بھرے پُڑے خاندان میں ہوئی تھی۔ لیکن یہ تین سال کے ہونے نہ پائے کچھ کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور یہ مامتا سے محروم ہو گئے۔ ان میں ایک طرف جہاں خود اعتمادی پیدا ہونے لگی تو دوسری طرف انھیں زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے معاشی جدوجہد سے دوچار ہونا پڑا۔ جس کی بناء پر ان میں موجود ہمانج کے تعلق سے ایک طرح کی تلخی پیدا ہو گئی اور اس تلخی نے ان کی شاعری کے اس روپ کو نکھارا جسے ”ہندی شاعری میں نیا آہنگ“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ شکتی کے روپ میں ماں کے تصور کا ذکر نرالا نے اپنی شاعری میں کئی جگہ کیا ہے اور ان کی نظم ”پنچ وٹی“ کے ماں بھی وہی ہے جو قاضی نذرا لاسلام کی شاعری میں شکتی کے روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح سے نرالا نے غموں کے بعد جس دُنیا کا تصور باندھا تھا وہ اس طرح سے ہے۔

ماں مجھے وہاں تولے چل

دیکھوں گا وہ دُوار

دوس کا ہار

مرحبت ہوا پڑا ہے جہاں

### ویدنا کا سنسار

نرالا صرف شاعری نہیں تھے بل کہ وہ پہلوان، موسیقار، ادیب اور مصور بھی تھے اپنے اس مخصوص کردار کی وجہ سے وہ دلچسپ شخصیت کے مالک بن گئے تھے۔ ان کی خود داری کا یہ عالم تھا کہ اُس حالت میں بھی جب کہ ان کی عمر کا بڑا حصہ انتہائی افلاس اور تنگ دستی کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرا لیکن انھوں نے کسی سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور جو بھی کوئی سلوک کرنا چاہا اس سے اپنے دامن کو محفوظ رکھا۔ وہ ہمیشہ دولت و ثروت کی نمود و نمائش سے بے پرواہ رہے اور اپنی وضع داری کو نبھاتے ہوئے دُنیا سے چل بسے۔ پیسہ ان کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا۔

اپنے جس مجموعے کو انھوں نے دوسو روپے میں پیشہ کے ہاتھ فروخت کیا تھا، اور جب اس مجموعے سے پیشہ کو ہزاروں روپے کی آمدنی ہوئی تو دوستوں نے اصرار کیا کہ وہ اس سے رائیٹی طلب کریں تو نرالا نے یہ کہہ کر دوستوں کی زبان بند کر دی کہ ”چلو اچھا ہوا کہ کم از کم وہ پیشہ میری وجہ سے ہزاروں کا آدمی تو ہو گیا۔“ وہ ہمیشہ دوسروں کو کچھ دے کر اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت انسان سمجھتے تھے۔ نرالا ہندی ہی کے عالم نہیں تھے۔ بل کہ وہ بنگالی، انگریزی اور سنسکرت پر بھی بڑی قدرت رکھتے تھے۔ ہندی ادب کو انھوں نے ان زبانوں کے ایسے شامکار عطا کئے ہیں جو ادب میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ وہ زبان اور انداز بیان کی ذرا سی غلطی کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ان کی نظم ہو یا نثر زبان اور بیان کے لحاظ سے بالکل نکھر کر ہوئی ہے۔

ہندی شاعری کو نرالا کی سب سے بڑی دین بجاوت اور انقلاب ہے۔ نرالا سے قبل یہ دونوں باتیں ہندی شاعری میں ایک طرح سے مقصود تھیں، لیکن انھوں نے سماع سے بجاوت اور سماع کو بد لنے کے لیے انقلاب کا نعرہ شاعرانہ

انداز میں بلند کیا اور آخری وقت تک وہ اس کے علمبردار رہے۔ اس طرح سے ہندی شاعری کو نرالا کی دوسری دین ان کے گیت ہیں۔ ہندی میں گیتوں کا جو تجربہ نرالا نے کیا ہے وہ ان کی اپنی خصوصیت ہے۔ ان کے گیتوں میں جہاں کلاسیکل موسیقی کا پٹ شامل ہوتا ہے۔ وہیں سماجی بیداری کی چنگاریاں بھی ملتی ہیں جس کی وجہ سے موسیقی اور انقلاب ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر ایک نیا سندش دیتے ہیں۔ چنانچہ اپنے گیتوں میں شاعر نے بچڑے ہوئے طبقے اور خاص طور پر مظلوموں کے تعلق رکھنے والے لوگوں پر بڑے طنز پر انداز میں بہت چوٹ کی ہے۔

ایک بار بس اور ناتج تو شیا ما

سامان سمی تیار

کتنے ہی ہیں آسور، چلیے تجھ کو کتنے بار !

اسی طرح سے ”جنا کے لیے“، ”پریہ کے لیے“، ”ترنگوں کے لیے“ اور ”آبشار کے لیے“ ایسے گیت ہیں جن کا مقابلہ شیلی کی (WEST WIND) اور ورڈس ورثہ کی (ODE ON THE IMMORTALITY OF)

(IMMORTALITY) سے کیا جاسکتا ہے۔

چودہ سال کی عمر میں شاعر کی شادی کر دی گئی تھی، اس وقت انھیں ہندی نہیں آتی تھی اور ان کی بیوی اچھی خاصی ہندی کی پنڈت تھیں۔ بیوی نے نرالا کی شخصیت کے بنانے اور سنوارنے میں اس طرح سے مدد دی جس طرح سے کالیداس کو کالیداس بنانے میں اس کی بیوی ”دیوتا“ نے یا ”تلسی داس“ کو تلسی داس بنانے میں ان کی بیوی ”رتنا دلی“ نے دی تھی۔ اسی طرح سے نرالا بھی اپنی شاعری میں بیوی کی روح سے تحریک حاصل کرتے ہیں اور اس کو ”دیوی پریدنا“ کا نام دیتے ہیں۔

تمہیں گاتی ہوا پناگان

دیرتھ میں پاتا ہوں سمان

بھاو نارنگ دی تم نے، پران

چھند۔ بندوں میں تاج آہوان  
نرالا نے اردو میں بھی شاعری کی ہے اور ان کی غزلیں مشہور بھی ہوئیں  
لیکن ان میں فن اور خیالات کا وہ رچاؤ نہیں ہے جو ان کی ہندی شاعری میں پایا  
جاتا ہے ان کی اردو غزلوں کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

نگہ تہا ری تھی دل جس سے بے قرار ہوا۔ مگر میں غیر سے ملکر نگہ کے پار ہوا

-----

کنارہ وہ ہم سے کئے جارہے ہیں دکھانے کو درشن دیئے جارہے ہیں

-----

۱۵ اکتوبر ۱۹۶۱ء کے بعد مادی نقطہ نظر سے ہندی کا شاعر نرالا ہمارے  
درمیان میں نہیں رہے۔ مگر انھوں نے قلم کے سپاہی کی حیثیت سے ادب اور سماج  
کی جو خدمت انجام دی ہے وہ ہمیشہ یادگار رہے گا۔ ذہنی اور جسمانی طور پر  
بستر مرگ پر پڑے پڑے بھی مہا بھارت کے مشہور کردار بھیشم کی طرح نرالا اپنی  
شاعری کے ذریعہ انسانیت کے لیے ریشمی ہار گوندھتے رہے اور ان کا یہ عمل اس  
وقت تک جاری رہا جب تک کہ ان کی انگلیوں نے جواب نہیں دے دیا اور موت  
نے ان کی زندگی کی کلائی پر رکھی باندھ کر ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا نہیں کر دیا۔  
نرالا کی موت بے رحم سماج کا ایک المیہ ہے۔ سونی ٹہنی کو دیکھ کر  
ہم سب لوگ بسورتے ہیں اور جب گلاب کی پنکھڑیاں جھڑ کر مٹی میں مل جاتی ہیں  
تو ہمارا سماج اس کی خوشبو کو تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ٹہنی پر رہتا ہے تو  
کوئی نہیں پوچھتا اور جب ٹہنی سے جدا ہو جاتا ہے تو خزانہ عقیدت پیش  
کرتے ہیں۔ یہ شاید سماج کا دستور ہے اور ایسا ہی نرالا سے بھی ہوا۔

نرالا نے جس شاعرانہ انداز اور روایات کو حتم دیا تھا ان کو آگے بڑھانے

کی ضرورت ہے۔۔۔

## نول کشور

منشی نول کشور ضلع مسہرا کے ریڑھ نامی گاؤں میں ۳ جنوری ۱۸۳۶ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بابو جہنا پرشاد بھارگو موضع سانسلی ضلع علی گڑھ کے رئیس تھے۔ ان کے ہاں پانچ لڑکے پیدا ہوئے۔ منشی نول کشور بڑے بھٹے اور باقی چھوٹے بھٹے۔

نول کشور نے اپنا ابتدائی زمانہ آگرہ اور مسہرا میں گزارا۔ اس کے بعد اپنے وطن سانسلی چلے آئے اور یہیں تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوتی جہاں انھوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ثانوی تعلیم کے لیے آگرہ گئے۔ یہاں انھوں نے پانچ سال تک سخت محنت سے تعلیمی مراحل طے کئے۔ اسی زمانے میں مضمون نگاری کا شوق پیدا ہوا۔ اور مشق شروع کر دی۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہی ان کے مضامین ”سیف“ آگرہ میں چھپنے لگے جو اس زمانے میں شمالی ہندوستان کا ایک مشہور اور بااثر اخبار تھا۔ اردو زبان و ادب میں سترہ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے منشی نول کشور نے خاص شہرت حاصل کر لی تھی۔

کچھ وقت کے بعد ان کی ملاقات لاہور سے چھپنے والے اخبار ”کوہ نور“ کے مالک منشی ہر سکھ رائے سے ہوئی اور ان کی دعوت پر نول کشور لاہور چلے گئے۔ نول کشور نے اخبار کے ساتھ ساتھ مطبع کوہ نور کا سارا کام بھی سنبھال لیا اور اسے بحسن خوبی انجام دیا۔

۱۸۵۷ء کے ہنگامے نے منشی نول کشور کے خیالات میں بھی انقلاب

پیدا کر دیا۔ پرانے تہذیب و تمدن توڑ رہی تھی اور نئی تہذیب جنم لے رہی تھی جس

میں مغربی اثرات کا دخل زیادہ تھا۔ قوم کی خدمت کے جذبے کے تحت منشی نول کشور نے اخبار کو روز کی ملازمت ترک کر دی اور اپنا مطبع اور اپنا اخبار جاری کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ انھوں نے لکھنؤ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور یہیں ان کا خواب بھی تعبیر کی منزل تک پہنچا جسے انھوں نے لاہور سے چلتے وقت دیکھا تھا۔

نول کشور پریس کا کارنامہ یہی نہیں ہے کہ اس کے لاتعداد ادیبوں، شاعروں، علما و فضلا کو ادبی قومی خدمت کا موقع دیا بلکہ اس کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اردو ادب کو رتن ناتھ سرشار اور عبدالحلیم شرر جیسے دو مایہ ناز ادیب بھی دیئے۔

کاغذ کی کمی اور مطبع کی ضرورتوں کے پیش نظر نول کشور نے کاغذ سازی کا ایک کارخانہ بھی قائم کیا اور اس طرح اردو ادب کو ایک ایسا سپہا را مل گیا کہ جس کے بغیر شاید وہ سب کچھ نہ ہو سکتا جو اس مطبع کی وسالحت سے ہوا۔

منشی نول کشور نے ساری زندگی اردو زبان و ادب کی خدمت کرتے ہوئے ۱۹ فروری ۱۸۹۵ء کو انتقال کیا۔ اپنی زندگی میں منشی نول کشور نے جو کتا بی شائع کیں ان کی تعداد چار ہزار سے زیادہ ہے۔

کتابی چھاپنے کے علاوہ منشی نول کشور کا ایک اہم مقصد ایک اپنا اردو اخبار نکالنا بھی تھا اور وہ اردو کا مشہور اخبار ”اودھ اخبار“ کے نام سے مشہور ہوا۔ ”اودھ اخبار“ کا پہلا شمارہ ۲۶ نومبر ۱۸۵۸ء کو شائع ہوا اور تھوڑے عرصے میں ہی یہ سب پر سبقت لے گیا۔ اس اخبار کو زیادہ معلوماتی بنانے کے لیے منشی نول کشور نے مختلف صوبوں میں سفرا اور نامہ نگار مقرر کئے۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ”اودھ اخبار“ ہی اردو کا پہلا باقاعدہ اخبار تھا جس نے اخبار نویسی کے تمام اصولوں کو استعمال میں لا کر اسے اردو دنیا کے لیے ایک نمونے کی شکل میں پیش کیا۔



اپنا پریس قائم کرنے کے بعد منشی نزل کشور کو جس فکر نے سب سے زیادہ پہلے گھرا وہ شاہان اودھ اور روسا کے کتب خانوں کو مخطوطات کرنا تھا۔ ان میں سے بہت سے ترپہلے ہی انگریزوں کے قبضے میں آ کر انگلستان اور دوسرے ممالک میں پہنچ چکے تھے اور جو کچھ موجود تھا ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا۔

چنانچہ منشی نزل کشور نے ان کی حفاظت اور ان سے استفادہ کا واحد طریقہ یہ نکالا کہ انہیں شائع کیا جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر منشی نزل کشور نے نادر و نایاب مخطوطات کی تلاش اور خریداری شروع کی اور ساتھ ہی ان کی طباعت اور اشاعت کا بھی انتظام کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں کتابیں منظر عام پر آ گئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک کے بڑے بڑے اہل علم و دانش حضرات کو مطبع کے کاموں پر لگا کر انہیں فکر معاش سے بھی آزادی دلائی۔

مطبع نزل کشور کو جو مشہور حافظ، عالم، مورخ، ادیب اور شاعر میسر ہوئے، وہ ہندوستان کے کسی دوسرے مطبع کو نصیب نہ ہوئے۔ منشی نزل کشور نے مطبع میں کام کرنے والے علماء و فضلا کی ان کے مرتبے کے مطابق قدر و منزلت کی اور انہیں فکر معاش سے آزار کر کے علم و فن کی خدمت میں لگا دیا۔

منشی نزل کشور نے اپنے مطبع سے مختلف مذاہب کی جس قدر کتابیں شائع کیں اتنی کتابیں آج تک کسی دوسرے ادارے نے شائع نہیں کی ہیں۔ اس سے اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ منشی نزل کشور کتنے بلند نظر اور بے تعصب انسان تھے۔ زبان و ادب اور قوم کی خدمات کے لیے انہیں حکومت کی طرف سے سی۔ آئی۔ اے کی قیمر بند کا خطاب ملا۔

منشی نزل کشور نے جو کتابیں شائع کیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کو پیش کرنا ممکن نہیں۔

تاہم وہ کتابیں آج تک کسی دوسرے مطبع کو شائع کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔  
 کا ذکر یہاں دل چسپی سے خالی نہ ہوگا۔

- ۱۔ قرآن شریف
  - ۲۔ جنم ساکھی
  - ۳۔ رامائن
  - ۴۔ فسانہ آزاد
  - ۵۔ ایمنند
  - ۶۔ آثار الفنا دید
  - ۷۔ النواخوم (بخوم)
  - ۸۔ دیوان بیدل
  - ۹۔ گل لکاوی (قصہ)
  - ۱۰۔ ہدایت الانظار (مسریم)
  - ۱۱۔ مکمل رمل سرخاب (رمل)
- دیگرہ وغیرہ۔

## تولد ارعبدالمجید

اتر پردیش کے ضلع غازی پور میں دھام پور نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں زیادہ تر غریب کسان بستے ہیں۔ چند گھر درزیوں کے بھی ہیں عام طور پر لوگوں کے مکانات کچے ہونے کے باوجود دیواریں اوپر سے لپ پوت کر چکنی کر دی گئی ہیں۔

اس دھام پور میں شہید حوالدار عبدالمجید ایک غریب درزی کے گھر میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام عثمان تھا۔ عثمان کے پاس تھوڑی سی کھیتی باڑی تھی جس سے انھیں کچھ نانچ مل جاتا۔ اصل میں وہ درزی تھے۔ کڑے سینا ان کا اصل کام تھا۔ ان کے پاس ایک سلائی مشین تھی۔ اسی مشین کے سہارے گھر پرورش پاتا تھا۔ عثمان نے اپنے بیٹے عبدالمجید کو مشکل سے چوتھے درجے تک تعلیم دلائی۔ عبدالمجید کے اسکول جانا مشکل تھا کیوں کہ باپ تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔

عبدالمجید سوائے گھومنے پھرنے اور سیر سپاٹے کے کوئی کام نہ کرتا تھا۔ باپ نے بیٹے کا یہ حال دیکھ کر ایک دن اُس سے کہا ”میں بوڑھا ہو گیا ہوں“ اکیلا سلائی کرتا ہوں کچھ میرا بلاتھ بٹا دیا کرو۔“

عبدالمجید نے کہا ”نا بابا! مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔“

اچھا تو بٹن ہی ٹانک دیا کرو“ باپ نے نرمی کے ساتھ کہا۔

مجھ سے بٹن دٹن نہیں ٹانکے جاتے۔“ عبدالمجید نے لاپرواہی سے جواب دیا۔

”تو پھر کیا کرو گے“ باپ نے عاجز آ کر پوچھا۔

”میں تو فوج میں بھرتی ہوں گا۔“ عبدالمجید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔

”بڑا آیا فوج میں بھرتی ہونے والا۔ جا بھاگ یہاں سے“ باپ نے چڑ کر کہا  
عبدالحمید کو دراصل دلیری اور بہادری کے کارناموں سے دل چسپی تھی وہ تو دنیا  
میں کچھ عرصے کے بعد گھر والوں نے اس کی شادی کر دی۔ پھر بھی اس کا دل کسی  
کام میں نہ لگتا۔

وہ صندوق کا نشانہ بہت اچھا لگاتا تھا۔ شکار سے اس کو خاص رغبت تھی  
وہ جنگل میں گھنٹوں گھوما کرتا۔ گھر کی فکر اور دل کے ولولہ نے اس کو ۱۹۵۴ء  
میں فوج میں بھیج دیا۔

فوج میں وہ ایک قابل سپاہی ثابت ہوا۔ وہ جلدی ہی حوالدار  
بن گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کی ۱۹۶۵ء کی جنگ میں حوالدار عبدالحمید نے  
ایک شاندار موت پائی۔ وہ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں  
شہید ہوا۔ اس کی غیر معمولی دلیری اور بہادری کے لیے اس کو ہندوستان  
کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ”پریم ویر چکر“ عطا کیا گیا۔ اس جنگ میں  
یہ اعزاز بری فوج کے صرف دو سو ماؤں کو عطا کیا گیا۔

ان سے پہلے نام حوالدار عبدالحمید کا ہے۔  
۱۹۶۵ء میں عظیم ٹینکوں کی لڑائی کا ایک خوفناک محاذ قائم تھا۔ حوالدار  
عبدالحمید اپنی جیپ گاڑی میں سوار تھا۔ لیک ایک اُس نے دیکھا کہ دشمن کے  
چار بیٹن ٹینک سیدھے اس کی کہنی کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں تو اس نے  
فوراً اپنی جیپ گاڑی موڑ لی اور اُسے ایک ٹیلے کی آڑ سے دشمن کے ٹینکوں کی  
طرف لے گیا۔ وہ نہایت خطرناک حد تک دشمن کے قریب بڑھتا چلا گیا، اور آٹا  
فانا میں اُس نے دشمن پر گولہ باری شروع کر دی۔ یہ گولہ باری اتنے قریب سے  
کی گئی تھی کہ پہلے ٹینک میں فوراً آگ لگ گئی۔ دشمن کو پتہ نہ چل سکا کہ کس جگہ سے اس  
پر گولہ باری کی جا رہی ہے۔ دشمن کا دوسرا ٹینک اپنی تلوپوں کا رخ بڑی تیزی  
سے ادھر اُدھر گھمانے لگا۔ اس ٹینک کو بھی حوالدار عبدالحمید نے اپنے گولے کا نشانہ

بنایا۔ اس کے بعد بھارت کے اس سپوت نے تیسرے ٹینک پر گولہ پھینکا اور  
 اسے بھی زبردست نقصان پہنچایا۔ ابھی تیسری ٹینک کو سمجھنے کی مہلت بھی نہ ملی تھی  
 کہ حوالدار نے چوتھے ٹینک کا کام تمام کر دیا۔ اسی اثنا میں دشمن نے اسے دیکھ لیا  
 اور توپ کے ایک گولے کی زد میں لے لیا۔ توپ کا گولہ لگتے ہی وہ شہید ہو گیا  
 اس طرح حوالدار عبدالحمید نے غیر معمولی جرات اور بہت سے کام لے کر ان ٹینکوں پر  
 فتح حاصل کی جن کے بارے میں گمان تھا کہ انھیں کسی طور پر تباہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔  
 عزیز درزی کے گننام پئے کا نام آج سارے ریش میں بڑی محبت اور  
 عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اس نے جو انہر دی اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی  
 ہے۔ جس پر ہمیشہ فخر کیا جائے گا۔ اور عظیم بھارت کے لوگوں کو وہ اکثر یاد آتا  
 رہے گا۔



# مہاشہ ناہر سنگھ

موضع خیری تحصیل بشاہ میں ۱۳ جولائی ۱۹۰۰ء میں ایک بچے نے مہاشہ جگت رام کے گھر جنم لیا۔ والدین کو بھی خبر تھی کہ ان کا یہ چوتھا بچہ جموں کشمیر کی تواریخ میں اپنی یادگار ہمیشہ کے لیے نہ مٹنے والے حروف میں چھوڑ جائے گا۔ اس بچے کا نام مہاشہ ناہر سنگھ تھا۔ والدین کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا یہ بچہ اپنے دوسرے بھائی بہنوں اور اپنی عمر کے دوسرے بچوں کے مختلف ہے۔

مہاشہ ناہر سنگھ مشکل سے نو برس کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ۱۹۱۹ء کو وہ فوج میں بھرتی ہو گئے اور چار سال سردس کے بعد ڈسپازر ہو کر گھر چلے آئے۔ اور بعد میں کاروبار کی تلاش میں سیالکوٹ چلے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات مستری محمد حسین سے ہوئی۔ انھوں نے نہ صرف مہاشہ جی کو پناہ دی بلکہ بڑھئی کا کام بھی سکھلایا اور ایک قابل قدر مستری بنا دیا۔

مہاشہ ناہر سنگھ نے سیالکوٹ سے واپس پر اپنے آبائی گاؤں خیری میں ہی فرنیچر بنانے کا کام شروع کر دیا۔ فرنیچر کے کام میں مہاشہ جی کی شہرت سن کر سرکار نے انھیں ملازمت کی پیش کش کی اور ۱۹۲۶ء میں وہ بطور مستری سرکاری ملازم ہو گئے۔

مہاشہ ناہر سنگھ نے اس عرصے میں پرائیویٹ طور پر ہی اردو، ہندی اور پنجابی کو پڑھنا اور لکھنا سیکھ لیا۔ پڑھنا لکھنا سیکھنے کے بعد وہ زیادہ تر ویدوں اور سوامی دیانند سرسوتی کی تقریروں اور تقریروں کا مطالعہ کرنے لگے اور اس مطالعہ کا ان پر گہرا اثر پڑا۔

مہاشہ ناہر سنگھ نے تنگ دلی اور علیدگی کے جذبات کی سمت مخیافت کی

اٹھوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم سب ایک ہی خاندان کے الگ الگ رکن ہیں ہم سب کا حق مساوی اور برابر کا ہے۔ اس لیے ہمارا اتحاد ایک دوسرے کے اقدام ہی سے قائم رہ سکتا ہے۔ اٹھوں نے لوگوں سے کہا کہ ادینج مینج کا فرق خود آدمیوں کا پیدا کردہ ہے۔ خدا نے سبھی کو ایک جیسا بنایا ہے۔ جہنم سے ہم سب انسان ہیں تو پھر شور اور براہمن، چھتری اور ویش کی بنیاد پر فرق کرنا؟ اٹھوں نے ہر بچوں میں جاگرتی پیدا کی اور ان کو ایک لڑی میں پروانے کی کوشش کی۔ اس سے صوبہ جموں میں ایک پیل میچ لگی اور کچھ لوگوں نے ان کے خلاف جہاد کھڑا کر دیا۔

مہاشہ ناہر سنگھ جی نے ۱۹۳۸ء کو جو درخواست سماج کی تمام برادریوں کو دی اُس میں چودہ مطالبات یوں درج ہیں۔

- ۱۔ چھوت چھات قانوناً ختم کی جائے۔
- ۲۔ ہر بچوں کو مندروں میں دیودیشن کرنے کی اجازت ہو۔
- ۳۔ ہر بچوں کے بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا جائے اور ان کو وظیفے دیے جائیں۔

۴۔ ہر بچوں کو سرکاری ملازمت دی جائے۔

۵۔ ہر بچوں سے بھی نمبر اسمبلی بنائے جائیں۔

۶۔ ہر بچوں کو زراعت پیشہ قرار دیا جائے۔

۷۔ ہر بچوں کو دیہہ شاملات آراہنی دی جائے۔

۸۔ ہر بچوں کو گھریلو دستکاری سکھلائی جائے۔

۹۔ ہر بچہ جن مکانات میں رہتے ہیں وہ مکانات اور زمین ان کی ملکیت قرار دیا جائے۔

۱۰۔ ہر بچوں کو ہسٹلوں اور ڈھابوں پر روٹی کھانے کی اجازت دی جائے۔

۱۱۔ ہر تہجمنوں کو کمٹوؤں اور پولیوں پر پانی بھرنے کی اجازت دی جائے۔

۱۲۔ ہر تہجمنوں کی بستیاں بنائی جائیں۔

۱۳۔ ہر تہجمنوں کی جسیرا بیگار بند کی جائے۔

۱۴۔ پولیس کا ایک آفیسر لگایا جائے جو صرف ہر تہجمنوں پر ہو رہی

بے انصافیوں کی تحقیقات کرے۔

متذکرہ بالا چوداہ مطالبات مہاشہ ناہر سنگھ کی رہنمائی میں ہندوؤں

سنسھاؤں و ہلی، امرتسر، لاہور و جموں کی ہندو سنسھاؤں کو بھیجی گئیں۔

مہاراجا ہری سنگھ جی کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا جس میں

مندرجہ ذیل باتیں شامل تھیں۔

۱۔ ہر تہجمنوں کا داخلہ کمٹوؤں اور مندروں میں عام کیا جائے۔

۲۔ ہر تہجمنوں کے بچوں کو پرائمری درجہ چار سے وظیفہ دیا جائے۔

۳۔ ہر تہجمن بچوں کو اسکولوں میں علیحدہ نہیں بلکہ دوسرے بچوں کے

ساتھ بٹھایا جائے۔

۴۔ ہر تہجمن بچوں کو نصابی کتابیں مفت دی جائیں۔

۵۔ سرکاری ملازمت میں بلا لحاظ مذہب و ملت تقرری کی جائے۔

۶۔ ہر تہجمنوں سے جبراً بیگار لینا بند کر دی جائے۔

۷۔ ریاستی قانون ساز اسمبلی میں ہر تہجمنوں کو ریزرویشن دی جائے

۸۔ ہر تہجمنوں کو ان کی آمدی کے تناسب کے مطابق ریزرویشن دی

جائے جو اُس وقت کی ریاستی ہندو آمدی کے مطابق

۲۳/۲ فی صد تھی۔ نیز اس شاہی اعلان کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا

کہ جو شخص ان احکام کی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا جائے

گادہ سخت سزا کا مستوجب ہوگا۔



سہ ۱۹۳۳ء میں مہاشہ ناہر سنگھ آریہ سماج جموں کی جانب سے موضع پنہٹل تحصیل  
 اودھم پور میں گئے تو وہاں کے ہر بچوں نے مہاشہ جی کو کہا کہ ہمیں یا تو آریہ سماج  
 بناؤ یا سناتنی کیونکہ آپ سے پہلے کا ہی جہاں موضع کڑگیاں میں ایک پنڈت آیا  
 وہ وہاں ہر بچوں کو سناتنی بنا رہا ہے۔ اُس پنڈت کا نام پنڈت "گوردھن"  
 ہے وہ جموں کے محلہ ڈوگرہ ہال سے آیا ہے۔

اور کڑگیاں میں اُس کا ایک جلسہ بھی ہو رہا ہے۔ مہاشہ ناہر سنگھ  
 وہاں گیا تو ایک شخص فتورام کے گھر جلسہ ہوا، جس میں پنڈت نے مہاشہ ناہر سنگھ  
 کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا کہ "ناہر سنگھ مہاشہ ہے۔ اور میں براہمن ہوں۔ تم  
 تم لوگ میرے سے جنم ڈلوادو۔ جس پر فتورام نے مہاشہ جی سے پوچھا آپ کون  
 ہیں؟، مہاشہ جی نے بتلایا کہ میں آریہ سماج کا اپدیشک ہوں اور مجھے لوگ  
 پنڈت کہتے ہیں کیونکہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ پنڈت ہی کر سکتا ہے۔ اور آریہ  
 سماج جنم سے کسی کو براہمن نہیں مانتا بلکہ کرم سے مانتا ہے۔ جس پر مجھے فتورام  
 نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ آپ براہمنوں کے گھر جاویں۔ اور کلورام نے مہاشہ  
 جی کو وہاں پونچھا دیا جہاں کہ بیسٹ پکیس گھر براہمنوں کے تھے۔ اور ایک گھر میں جا کر  
 کہا کہ یہ آریہ سماج کے پنڈت ہیں۔ انہیں یہاں رات کھڑنے دیں جس پر براہمن  
 کی عورت نے کہا کہ تم کیوں رہنے دیں؟ لیکن اُس کے مرد نے اُسے ڈانٹ دیا اور  
 مہاشہ جی کو برآمدے میں چار پائی لگادی اور اپنے گھر سے چاول اور گڑالا کر  
 اس بوڑھی عورت کو دیا اور کہا کہ مائی جی یہ لو چاول اور گڑا ہماری طرف  
 سے پنڈت جی کو بھیجے چاول سنا دینا مائی نے لینے سے انکار کر دیا جس پر مہاشہ  
 جی نے کہا کہ مائی جی پہلے تو آپ مجھے رہنے نہیں دے رہی تھیں اور اب آپ  
 میرے لیے راشن بھی نہیں لے رہی ہیں جس پر مائی جی نے کہا کہ جو ہم روکھی  
 کھائیں گے وہ آپ بھی کھا لینا۔ مہاشہ جی نے کہا کہ مجھے شاید یہاں آٹھ دن ٹھہرنا  
 پڑے تو۔ مائی جی نے کہا کہ کوئی بات نہیں اور اُس کے بعد مہاشہ جی لوگوں کو ایک

جگہ پر اکٹھے کر کے آریہ سماج کا بھاشن دینا شروع کر دیا۔ مہاشہ جی کے پرچار کا لوگوں پر کافی اثر ہوا اور لوگوں نے مہاشہ جی کو یقین دلایا کہ ہم آپس میں سمجھی بھی چھوڑا چھوڑت نہ کریں گے۔ اسی طرح جب مہاشہ ناہر سنگھ جی کو آٹھ دن گزر گئے تو کلموں نے مہاشہ جی کو آکر بتلایا کہ ڈوگرہ ہاں والا پنڈت ہر بجنوں کو شدھ کرنے لگا ہے یہ بات کلموں سے مہاشہ ناہر سنگھ نے پہلے ہی بتلا رکھی تھی کہ جب بھی تمہیں سناتنی پنڈت شدھ کرنے لگے تو مجھے آپ لوگ ضرور بلوائینا مہاشہ ناہر سنگھ جب کلموں کے ساتھ وہاں پہنچا تو پنڈت گورو دھن ہون کر رہا تھا۔ جس کو دیکھ کر مہاشہ ناہر سنگھ جی نے اُس پنڈت سے کہا کہ پنڈت جی میں کوئی آپ سے بات پوچھ سکتا ہوں۔ تو اُس نے کہا کہ ہاں ضرور پوچھیے جس پر مہاشہ جی نے اُس سے پوچھا کہ آپ ان ہر بجنوں کو آریہ سماجی بنا رہے ہیں یا سناتنی، جس پر اُس نے کہا کہ سناتنی ”جس پر ناہر سنگھ جی نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ان کو سناتنی بنایا جائے تاکہ لوگ ان سے چھوڑا چھوڑت نہ کریں۔ اور ان ہر بجنوں کو برابری کا حق ملے۔ اس لئے آپ یہ بتلائیں کہ اس گاؤں میں آریہ سماجی رہتے ہیں یا کہ سناتنی۔ اُس نے کہا کہ سناتنی ”جس پر مہاشہ جی نے فرمایا کہ جائیے ان لوگوں کو بھی بلا داکر لائیں۔ تاکہ ہر بجنوں کے ساتھ اُن کا کھان پان کرایا جائے اور ان کو مساوی حقوق دلایا جائے۔ کیونکہ آریہ سماج میں جس بھی آدمی کو شدھ کیا جاتا ہے تو سب آریہ سماجی اُن کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں اور ان کو برابری کا درجہ دیتے ہیں۔ اور پھر ان سے کوئی چھوڑا چھوڑت بھی نہیں کرتا ہے۔

مہاشہ جی نے کہا کہ ہر بجنوں میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن سے لوگ مرے ہوئے، مولشی پھنکاتے ہیں اُس نے کہا کہ مری ہوئی گائے کو باہر پھینکنا کوئی بُری بات نہیں۔ کیونکہ جنمو درخت پر ٹانگ کر مرے ہوئے مولشی کو پھینک کر پھر نہا کر جنمو پہن سکتے ہیں۔ گائے ماتا کی سیوا کرنی چاہیے کوئی بُری بات نہیں مہاشہ جی نے کہا کہ گائے ماتا صرف ہر بجنوں کی ہے یا اور لوگوں کی بھی مہاشہ جی نے مزید

کہا کہ آپ سنا تہی ہندوؤں کو کہہ دیوں کہ وہ اپنی اپنی مری ہوئی گائیں خود پھینک کر گائے ماتا کی سیوا کریں۔ پھر مہاشہ جی نے اُس پنڈت کو بھی کہا کہ آپ بھی جہاں چھ ماہ رہو اور مری ہوئی گائیں پھینک کر گائے ماتا کی سیوا کریں۔ مہاشہ جی نے کہا کہ آپ لوگ ہر جگہوں سے یہ کام کیوں کرواتے ہیں۔ چھو اچھوت کے عدالتوں میں مقدمے چلتے ہیں جن کی وکیل جج مدد کرتے ہیں۔ جو لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔

اُنہوں نے کہا کہ پنڈت جی آپ جانیں۔ ہم کچھ کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں ہمارے ساتھ چھو اچھوت آگے جیسی ہی رہے گی۔

آپ تو صرف ہمیں جنموڈالنے آئے ہیں کوئی چھو اچھوت حقوڑی ہی ختم کرنے آئے ہیں۔

اُسی روز پنڈت اپنی لڑکی کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا اور رات کو ایک ذیلدار کے گھر پر رہا تو اُس نے رات کو اُس ذیلدار کو مہاشہ ناہر سنگھ کے خلاف کہا کہ یہ پنڈت نہیں ہے بلکہ مہاشہ ہے اور میں تو براہمن ہوں اور جموں کے روگنا تھ مندر کا پوجاری ہوں اور میرا نام پنڈت گورو دھن ہے۔ اور اس مہاشہ نے براہمنوں کے ساتھ کھان پان کیا ہے۔ جس پر ذیلدار نے کہا کہ آپ ثابت کریں گے کہ مہاشہ ناہر سنگھ براہمن نہیں مہاشہ ہے۔ جس پر ذیلدار نے قریبی دیہات کے لوگوں کو چھٹا لکھیں کہ آریہ سماج کا جو پنڈت آیا ہے وہ دراصل مہاشہ ہے اور وہ براہمنوں کے گھر کھڑے ہوئے اُن کے کھان پان کرتا ہے اور اسی طرح وہ چھوت کو ختم کر رہا ہے۔ مہاشہ ناہر سنگھ نے جو خدمت قوم اور عوام کی کی ہے اس کو بھلایا نہیں جاسکتا۔ اس عظیم شخصیت کے کارنامے اکثر یاد آتے رہیں گے۔



## اصغر گونڈوی

اردو بزم سخن جن چند مخصوص ارباب کمال کی ذات پر بجا  
 طور پر فخر کر سکتی ہے ان میں اصغر گونڈوی کی ذات گرامی ہے جن کے کلام کی  
 نازک خالیاں درد آشنا قلوب کو ہمیشہ تڑپاتی رہیں گی۔ ان کا پورا نام اصغر حسین  
 اور کخلص اصغر تھا۔ اصلی وطن گورکھپور تھا لیکن اصغر نے سکونت گونڈہ میں  
 اختیار کر لی تھی۔

اصغر گونڈوی یکم مارچ ۱۸۸۴ء میں پیدا ہوئے اور ۳ نومبر ۱۹۳۹ء  
 کو الہ آباد میں انتقال فرما گئے۔

رشید احمد صدیقی فرماتے ہیں۔

”شاعر نہیں دنیا کا ہر شریف فن کار ریاض اور دکھ رکھاؤ چاہتا  
 ہے۔ اصغر کی شاعری اسی کا نمونہ ہے۔ اگر جدید اسکول اسے پسند نہیں کرتا  
 تو یہ اصغر کا قصور نہیں ہے قصور اردو معیار کا ہے اصغر اپنے کلام کی حیثیت  
 میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔“

اصغر کا پورا کلام دو نہایت مختصر مجموعوں میں سمٹ آیا ہے جن کا نام

”نشاط روح“ اور ”سرود زندگی“ ہیں۔

اصغر کی شاعری نے اور کچھ ہویا نہ کیا ہوا ایک بڑا کام تو اس نے  
 کیا ہی ہے ہم کو شریف انسان بنانے کی جیسی غیر شعوری کوشش اصغر نے  
 اپنے شاعری میں کی ہے۔ شاید عصر جدید کا کوئی دوسرا شاعر نہیں کر سکا۔  
 آج ظلم پسندی کا رجحان بہت عام ہے۔ اس کے ساتھ ہی مظلومیت

پسندی کا رجحان کچھ ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عربیوں پسندی کا رجحان ہمسویوں کا ایک محبوب مشعل بن گیا ہے۔ جب نوع انسانی اس گمراہی حد تک پونج گئی ہے۔ تو اس کا علاج روحانیت اور تصوف و معرفت ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے اس قسم کے تزکیہ نفس کے لیے صوفی شعراء کا کلام ہمارے قلب کی تسکین کا باعث ہو سکتا ہے اصغر کا کلام ہمارے لیے نشاۃ حثیت رکھتا ہے۔ دور حاضرہ میں اصغر کا کلام کافی اہمیت رکھتا ہے۔

اصغر پاکیزہ اور مہذب زندگی گزارتے تھے۔ یہی پاکیزگی اور تشنگی ہم کو ان کے کلام میں بھی ملتی ہے۔

اصغر رحمی طور پر صوفی نہیں تھے۔ ان کا تصوف درد اور آتش کے تصوف سے جدا گانہ حیثیت رکھتا ہے۔

اصغر نے عیش و خوشی سے زندگی کے دن کاٹے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تصوف کی فضا میں مسرت کی دھوپ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔

غزل کیا اک شرار معنوی گردش میں ہے اصغر  
یہاں افسوس و گنجائش نہیں فریاد ماتم کی

اصغر حقیقت کے راستے سے مجاز کی منزل میں داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے حقیقی عشق کو مجازی رنگ میں پیش کیا ہے۔ ان کا محبوب حقیقی لباس مجازی میں جلوہ گر ہے۔

تم سامنے کیا آئے اک طرز بہار آئی  
آنکھوں نے سری گویا فردوس نظر دیکھا

اصغر درد جدید کے ایک بڑے شاعر ہیں انھوں نے شاعری کو لپٹ  
اور رکیک خیالات سے پاک و صاف کیا۔ وہ طربیہ شاعر ہیں۔ یعنی ایسے شاعر  
ہیں جن کی شاعری ایک حسین گلاب ہے جس سے سرخی جھلکتی ہے۔

پہلی نظر میں بھی آپ کی اُف کس بلا کی تھی

ہم آج تک وہ چوٹ ہیں دل پر لیے ہوئے

اصغر کی شاعری میں جہاں فلسفہ و حکمت کی باریکیاں، انہیل کی بلندیاں  
اور شباب کی رنگیناں ملتی ہیں وہیں کردار میں نفاست، اخلاق میں مروت اور نظر میں  
وسعت بھی ان کی رفتار و گفتار میں یکسانیت ہے جو دوسروں میں بہت کم نظر آتی  
ہے انھوں نے ایک ایسے دور میں آنکھ کھولی جب زمانہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا  
پرانی قدریں مٹ رہی تھیں۔ نئے افکار و خیالات دلوں میں جاگزیں ہو رہے  
تھے۔ غم عشق کی جگہ غم زور گار جگہ بکڑ رہا تھا۔ لوگ حسن و عشق کے قصوں سے بڑھ کر  
زندگی کو ادب سے ہمکنار کرنے کی فکر میں تھے۔ داخلیت پر خارجیت کا رنگ  
بھی گہرا ہو چکا تھا۔

اصغر نے پہلے پہل جب اس کوچہ میں قدم رکھا تو پا مال و فرسودہ  
زمین ہاتھ لگیں، لیکن اسے جلد ہی دل اُچاٹ ہو گیا۔  
اصغر نے غزل ہی کو اپنا نمونہ بنایا لیکن احساس، جدت و  
ندرت کے ساتھ۔ ملکی سماجی اور معاشرتی مسائل کو رو دھکر نہیں بل کہ ہنسی خوشی  
سے طے کرنے کا ڈھنگ نکالا۔

اصغر کے کلام میں سوز و گداز بھی ہے اور ولولہ انگیزی کا بھی روحانیت  
بھی ہے اور واردات قلبی بھی محبت کی رنگیناں بھی اور جوانی کے تقاضے بھی۔

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ ٹھکڑو ذوق عربانی  
کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو

اصغر شاہدِ حق میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس قسم کا شاہدِ مشق  
دریاضت پر منحصر ہے۔ انھوں نے ریاضت و عبادت کے خلوص کی بنا پر  
محبوبِ حقیقی کے دیدار میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔

ہر حال میں بس پیش نظر ہے وہی صورت  
میں نے کبھی زدے شبِ بکراں نہیں دیکھا

اصغر نے وحدت الوجود کے متعلق بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔  
وحدت الوجود کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں خدا کے وجود کے علاوہ اور  
کس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ اس بات کو بڑے زور سے کہتا ہے کہ  
دنیا میں جنس چیزیں ہیں سب فریب ہیں۔

لوشمعِ حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے

فالوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے

اصغر غمِ دوران سے قطعی طور پر بے نیاز ہیں۔ اسی لیے ان کو مونہ حواش  
سے بھی نظر نہیں ہے اُس کی بے نیازی کی حد یہ ہے کہ غم تو غم ہے وہ اپنی بے نیازی  
کی بنا پر خدا کو بھی بھول جانا چاہتا ہے۔

ہوشِ کسی کا بھی نہیں جلوہ گر نماز میں

بل کہ خدا کو بھول جا سجده بے نیاز میں

## ساحر لدھیانوی

کل اور آئیں کے لغوں کی  
کھلتی کلیاں چُپتے والے  
مجھ سے بہتر کہنے والے  
تم سے بہتر سُنے والے

ایک ایسی شخصیت نے یہ فلمی نغمہ لکھا تھا جس کا نام عبد الباقی تھا مگر یہ  
زمانہ اُس کو ساحر لدھیانوی کے نام سے جانتا ہے۔ ساحر کا جنم ۸ مارچ  
۱۹۲۱ء میں ایک زمیندار گھرانے لدھیانہ میں ہوا تھا۔ ان کے والد چودھری  
فضل محمد کا شمار شہر کے معروف اور معزز لوگوں میں تھا۔ اولاد سرینہ کے  
خاطر ان کے والد نے گیارہ شادیاں کیں تھیں۔ ساحر کی والدہ سردار بیگم انکی  
گیارہویں بیوی تھیں۔ ساحر کی والدہ کو اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے  
عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔

ساحر کو جواذیت ماضی سے ملی تھی، وہ اُس کا زندگی بھر پیچھا کرتی رہی  
اُن کا ماضی ان کے حال پر متواتر اپنا تاریک سایہ ڈالتا رہا اور وہ اس سے کبھی  
نجات نہ پاسکے۔ ان کے دل و دماغ پر اذیت ناک ماضی کی اس مضبوط گرفت  
نے ان کی نفسیات پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے۔

ساحر کی ایک نظم ”جاگیر“ اس کی غماز ہے کہ وہ اپنے ماضی کو اپنے  
لیے اور اذیت کا باعث کیوں تصور کرتے تھے۔



میں ان اجداد کا بیٹا ہوں جنہوں نے بہم  
 اجنبی قوم کے سائے کی حمایت کی ہے  
 ساحر اپنی زندگی میں حوصلہ شکن تبلیغ حقیقتوں کا سامنا کرنے اور  
 ہمیشہ ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھتے۔ مگر یہ خواب ان کا ساتھ چھوڑ  
 چکے تھے۔ وہ نہ صرف اپنے لیے بل کہ نبی نوع انسان کے لیے بھی خواب دیکھتے۔  
 ساحر اپنی ذات سے بے حد مربوط اور بے حد کٹا ہوا شاعر ہے۔  
 دیکھنے میں پرہجوم مگر کچھڑے ہوئے۔

وہ بیک وقت موضوع اور موضوع سے منسلک ہے۔۔۔۔۔  
 اُن کا تخلیقی کام تناقضات کے عجائبات کا حیرت کدہ ہے۔ بظاہر ساحر کی نظموں  
 اور غزلوں کے مصرعے اپنی سادہ اور ترکیبیں انتہائی  
 سہل ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود ان کے اظہار کے سانچے گہری جذباتیت کے زہر  
 میں کچھے ہیں۔

ساحر کی شاعری ہندوستانی ثقافت کا ایک موروثی رنگ ہے۔ فیض  
 جمالیاتی انزام کو پوری طرح سامنے رکھتے ہیں جب کہ ساحر نے صرف اس دِرد  
 اور کرب کو لفظوں میں بے ساختگی سے پیش کیا ہے جو اُسے اجتماع سے تجربے کی  
 شکل میں ملا ہے۔

ساحر کا کتنا حسین ارتعاش ہے۔ جو ہر کے احساس کے تاروں کو لرزش  
 کرنے لگتے ہیں۔۔۔۔۔

چند کلیاں نشاط کی چُن کر  
مدتوں محو پاس رہتا ہوں  
تیرا ملنا خوشی کی بات کہیں  
تجھ سے ملکر اُداس رہتا ہوں

انسان اپنے سے دور جانے والوں کو اکثر بھول جاتا ہے۔ یہ بات  
ساحر جانتا تھا۔ اُس لیے اُس نے اپنی زندگی میں وہ بات کہہ دی۔

کل مجھ کو کوئی یاد کرے  
کیوں مجھ کو کوئی یاد کرے  
مہر و زمانہ میرے لیے  
کیوں وقت اپنا برباد کرے

اعزاز و اکرام پانے والا ساحر ۲۵ اکتوبر ۱۹۸۰ء بروز پیر وار  
کو ۵۱ سال، ۷ ماہ، ۷ دن تک اپنے فرہنگ کو پورا کرتا رہا اور اُس کا  
جسمانی وجود موت کی اندھی گپا دوں کی نذر ہو گیا۔ لیکن جب تک سینوں میں  
معصوم جذباتِ دل بن کر دھڑکتے رہیں گے، زندگی تب و تاب سے بریر  
ان کی شاعری ہمارا ساتھ دے گی۔

ساحر نے اپنے قلم کی قوت سے فلمی گیتوں کو اگر ایک طرف حُسن کی لطافت  
اور نزاکت اور عشق کا درد اور کسک بخشی تو دوسری طرف سماجی مادی اور  
اقتصادی شعور دیا۔ اُس نے خود کو دھوکہ دیا نہ اپنے فن کو، نہ عوام کو، اُس

نے جو کیا وہ حیثیت ایک بیدار شاعر کیا  
 اُس نے ہندوستان میں ایک جاگیر تھی اور بھائی چارہ کے  
 پیغامات بھی گیتوں کے ذریعے دیئے۔ اُس نے ثابت کر دیا کہ انسان صرف  
 صرف انسان ہے۔ وہ ہندو، مسلمان، سکھ اور کچھ بعد میں۔

تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا  
 انسان کی اولاد ہے۔ انسان بنے گا  
 نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے  
 انسان کو جو رو دے وہ قدم تیرا نہیں ہے  
 ساحر نا حق اور غیر مساوی نظام کا دشمن ہے۔ اُس کی پُر امید طبیعت  
 اندھیرے کو چھٹا ہوا محسوس کرتی ہے اور جلد اٹھتا ہے۔  
 کس کے رد کے رُکا ہے سویرا  
 وہ تمام مہائب و آلام کے ختم ہونے کا یقین دلاتا ہے جو آج زہر بن کر  
 ہمارے سماج کی رگوں میں شرارت کئے ہوئے ہیں۔ یہ نرک سے بھی گندی دنیا  
 میں سورگ بنائی جائے گی۔ وہ صبح کبھی تو آئے گی۔۔



## افلاطون

افلاطون حضرت مسیح سے ۴۲۷ سال قبل پیدا ہوا۔ اس کا خاندان "اتھینس" (اٹلینہ) میں بہت ممتاز تھا۔ دادا نے ارستاکیس نام رکھا تھا لیکن بچپن میں اسکی صحت بہت اچھی تھی اور جسم چوڑا چکلا۔ اس لیے ایک استاد نے اس رعایت سے اس کا نام "پلاٹون" رکھ دیا۔ پلاٹون کے معنی چوڑے چکلے کے ہیں۔ اسے ہم مغرب کر کے فلاطون اور افلاطون کر لیا ہے۔

جوانی میں فلاطون نے علمی سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ یہ اٹلینہ کی علمی صحبتوں سے مستفید ہوتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ فلاطون شوبھی کتا تھا۔ اس کی زندگی کی کلی اس وقت کھلی جب اس پر سقراط کی نظر بہار پڑی۔ سقراط سے ملنے کے بعد افلاطون نے اپنی شاعری کا سارا دفتر سپرد آتش کر دیا۔ سقراط کو زہر کا پیالا پینا پڑا اور افلاطون کا تعلق ۳۹۹ ق۔ م میں ان سے ختم ہو گیا۔ اس کی نظر چوں کہ مستقبل پر تھی۔ اس لیے اس نے اپنے تعلیمی کام کو درس ہی تک محدود نہ رکھا۔ اس نے آنے والی نسلوں کے لیے اپنی متعدد تصانیف چھوڑے ہیں اور اس کا درس ہمارے لیے اس شان سے محفوظ ہے کہ کتابوں کو پڑھتے وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود افلاطون کے حلقہ قلمند میں جا بیٹھے۔

تصنیف کے میدان میں فلاطون کو وہ مرتبہ ملا جو اور کسی کو حاصل نہیں۔ بقول ونڈل باند "اس کی شخصیت کے نظری اور علمی پہلو دونوں اکر

جمالیاتی کمال میں مل گئے ہیں۔ مصلح اور مفکر کا تفہار اُٹسٹ کی ذات میں غائب ہو گیا ہے۔

علمی تعمق، ایک پیغمبرانہ شان اور حسن بیان کی آمیزش، یہ تینوں چیزیں ہمیں افلاطون میں ملتی ہیں۔

ماہ ”ریاست“ میں افلاطون نے انسان کی پوری زندگی پر نظر ڈالی ہے۔ اس میں بھی خاص کر زیادہ توجہ انسانی زندگی کے علمی پہلو پر ہے۔ دوسرے مطابق ”فن تعلیم پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں (ریاست) سب سے بہتر ہے۔ ریاست کی تیاری کے لیے افلاطون نے دس سال سے زیادہ عرصہ صرف کیا۔ اُس کے نزدیک انسان ریاست یا تحقیق عدل نام کی یہ کتاب افلاطون کے شجر علم کا پختہ ثمر ہے۔

محض انفرادی حیثیت نہیں رکھتا بل کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے کسی جماعت، کسی ریاست کی رکنیت کا محتاج ہوتا ہے۔ اچھا آدمی اچھی ریاست میں ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ افلاطون فرد کو جسم اجتماعی کا ایک عضو مانتا تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ نفس کا بندہ بن جانے کے بجائے ضبط نفس سے کام لینا چاہیے اور جماعت کی فلاح کے لیے بس ایک کام اختیار کرنا ضروری ہے۔

وہ کہتا ہے کہ ہر فرد اور ہر طبقہ اپنے فرض مفوضہ کو قناعت اور خوش دلی سے انجام دیتا رہے۔ اپنا ”دھرم“ پورا کرتے رہے۔ اس کے مطابق یہی اجتماعی زندگی کا سچا اصول یعنی عدل ہے۔ اسی وجہ سے ”ریاست“ کا دوسرا نام ”تحقیق عدل“ بھی ہے۔ ریاست دراصل تعلیمات پر ایک مقالہ ہے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس میں خلاصہ کے طور پر (۱) ماہیت عدل (۲) نظام تعلیم (۳) نظام معیشت وغیرہ موضوعات پر کافی سرمایہ شامل ہے۔

ماہیت عدل میں وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اگر ریاست میں عدل مختلف طبقوں کے اپنے اپنے فرائض کو انجام دینے کا نام ہے تو انفرادی زندگی میں عبادت ہے۔ روح کے اجزائے ثلاثہ اپنا اپنا کام انجام دیں۔ اور عقل، جذبات اور شہوات اپنی اپنی حدود میں کار فرما ہوں اور شخصی زندگی ان میں ہم آہنگی اور توازن پیدا کرے۔

افلاطون کہتا ہے کہ ”صحیح تعلیم کے بعد نہ امراض جسم کی گنجائش ہے نہ امراض روح کی اور طبیب اور وکیل انھیں امراض کی علامت ہیں۔ وہ نہ تو مرض کو باقی رکھنا چاہتا ہے نہ علامت کا روادار ہے۔ اُس کے نزدیک ریاست جماعت عامہ ہے۔ جس پر قانون بنانے کی کوئی پابندی نہیں۔ اس جماعت عامہ کا کام دراصل تعلیمی کام ہے۔ اور ریاست ایک تعلیمی ادارہ ہے اور بس۔“

معیت افلاطون کے سامنے ایک اخلاقی مہم ہے۔ جدید اشتراک سیاسی اور معاشی قوت کا حامل جو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا اشتراک تزکیہ سیاست کی خاطر اپنے حکمران طبقہ کو معاشی زندگی سے بالکل بے تعلق کرنا چاہتا ہے۔ جدید اشتراک دولت کا اشتراک ہے۔ افلاطون کا اشتراک ترک دولت کا اشتراک ہے۔

افلاطون یہ چاہتا ہے کہ ہر فرد اور ہر طبقہ کو اس کے وظائف مخصوص کے لیے تیار کرنے کا انتظام کیا جائے اور یہ کام تعلیم کا ہے۔ چنانچہ وہ ریاست میں تعلیم کا نہایت مفصل نظام پیش کرتا ہے۔

”نظام تعلیم کی تفصیلی بحث کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے کامیابی کے ساتھ عمل میں لانے اور مستقل بنانے کے لیے اجتماعی زندگی کے بہت سے اداروں کو بدلنا ضروری ہے۔ چنانچہ معیت کا اشتراک کی نظام تجویز کر کے گراہوں کا سد باب کرتا ہے۔“

## آئین سٹائن

البرٹ آئین سٹائن ۱۳ مارچ ۱۸۷۹ء کو جنوبی جرمنی کے ایک شہر الم میں پیدا ہوا۔ مگر اس نے اپنا بچپن زیادہ تر میونخ میں گزارا۔ بچپن کے ناقابل فراموش واقعات میں سے وہ باپ کے دو تحفوں کا ذکر کرتا ہے۔ پانچ سال کی عمر میں مقناطیسی قطب نما اور ۱۲ سال کی عمر میں جیومیٹری کی کتاب۔ سنگیت اس نے اپنی ماں سے سیکھا تھا، جیومیٹری اور دائیں کے گرد ہی اس کی ساری زندگی گھومتی رہی۔ ستاروں کی حرکتوں میں وہی ترتیب اور لے ہونی چاہیے۔ جو دائیں مہروں میں ہوتی ہے....

اسکول میں کتابوں کے سوا، اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ جب سیکنڈری سکول میں داخل ہوا، تو اس کا باپ کا رو بار کے لئے اٹلی چلا گیا۔ میونخ میں اور بھی اکیلا ہو گیا۔ ۱۴ سال کی عمر میں اسکول کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد باپ نے صلاح دی کہ ”فلاسفرانہ جہالتوں“ کو چھوڑ کر کاروبار کی طرف دھیان دو۔ مگر بچے کی ضد سے مجبور ہو کر باپ نے اسے ریاضی کی مزید تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔

زیورخ کی پالی ٹیکنک اکادمی میں اسے مشکل داخل ملا۔ وہاں ریاضی اور فنرکس کے علاوہ، آئین سٹائن نے شیوپن ہاؤر اور کانت کے فلسفہ، ڈارون کے ارتقا اور اشتراکیت کی اقتصادیات کے مطالعے کئے، ڈگری لینے کے

بعد، نوکری حاصل کرنے کے لئے اس نے کئی اسکولوں کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر یہودی لڑکا ہونے کی وجہ سے اسے سب جگہ جواب ملا۔

آخر سنہ ۱۹۰۵ء میں آئین سٹائن سوئٹزرلینڈ کے پینٹ دفتر میں کلرک کی ایک نوکری حاصل کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ایک ہم جماعت لڑکی سے شادی کر لی۔

دفتر کے کام کے بجائے وہ زیادہ وقت ستاروں کے خوابوں اور حسابی اربعوں میں کھویا رہتا تھا۔ سے ذکر تک نہ کیا تھا۔ بڑی عاجزی سے آئین سٹائن نے ایک اخبار کے ایڈیٹر سے مضمون شائع کرنے کے لئے کہا۔ ایڈیٹر رضا مند ہو گیا۔ اور ..... اور وہ ایک تازخی واقعہ بن گیا۔

اس میں کائنات کا راز اور اس سے بڑھ کر اٹیم کا راز پنہاں تھا۔ کرہ زمین کی لاکھوں برس کی قید سے آزاد کرنے کا راز پایا۔ اور سیاستدانوں نے اس میں نوع انسان کا نام و نشان مٹانے کا راز حاصل کیا۔

آئین سٹائن نے فرکس پرنیوٹن کے دو سو سالہ تسلط کو ختم کیا اس نے بالکل اُسی طرح نئی سائنس کی بنیاد رکھی۔ جس طرح نیوٹن نے ارسطو کے بعد نئی سائنس کی بنیاد رکھی تھی۔

اب تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ کی کل مقدار معین ہیں۔ جن میں کمی و

بیش ناممکن ہے۔ آئین سٹائن نے بتایا کہ مادہ اور قوت کو بنایا اور مٹایا جاسکتا ہے۔ اور انہیں ایک دوسرے میں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ اس نے انہیں



تبدیل کرنے کا فارمولا بھی پیش کیا۔ جن کے مطابق قوت۔ مادہ، روشنی کی رفتار  
روشنی کی رفتار۔ اس سے ظاہر ہے کہ تھوڑی سی مقدار کے مادہ سے بے پناہ قوت پیدا  
ہو سکتی ہے کیوں کہ روشنی کی رفتار ۱۸۶۰۰۰ میل فی سیکنڈ ہے۔ اس حساب سے اگر  
ایک پونڈ کو نیوٹری طرح قوت میں تبدیل ہو سکے۔ تو اس سے کئی کھرب کلو واٹ  
پاور بجلی حاصل ہو سکے گی۔ اس فارمولہ سے سورج کی قوت کا راز بھی سمجھ میں آیا۔  
سورج کی روشنی اور گرمی کسی ایندھن کے جلنے سے نہیں بل کہ اس کے مادہ قوت میں  
تبدیل کی وجہ سے ہے مادہ کی مہیا کر سکتی ہے۔

یہی اصول ایٹم بم بنانے والوں کے کام آیا۔ یورنیم یا کسی اور غیر مستحکم  
ایٹم والی دھات کی تھوڑی سی مقدار کے ایٹموں کو توڑنے سے بے اندازہ قوت پیدا ہوتی  
ہے۔ جسے تباہی کے کام لایا جاتا ہے۔ ۶ اگست ۱۹۴۵ء کو ایک ایسے ہی تم نے جاپان  
کے شہر ہیروشیما میں ساٹھ ہزار اشخاص کو موت کے گھاٹ اتار رکھا۔ اور ایک لاکھ  
کو نا کارہ بنا دیا تھا۔ روس اور امریکہ ۱۰۰ میگا ٹن کے تجربے کر رہے ہیں جب کہ ایک  
میگا ٹن کی طاقت جاپان پر گرائے گئے بم سے ایک لاکھ گنا زیادہ ہے۔

آئین سٹائن نے یہ بھی ثابت کیا کہ متحرک چیزوں کے بارے میں نیوٹن کے  
اصول روشنی پر لاگو نہیں ہوتے۔ چاہے روشنی کی رفتار میں فرق نہیں پڑتا۔  
نیوٹن نے کہا تھا کہ ہر چیز ساکن ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آئین سٹائن  
نے اعلان کیا کہ ہر چیز ہر وقت حرکت میں رہتی ہے۔ مگر چیزوں کی حرکت ایک دوسرے  
کی نسبت سے ہوتی ہے اگر وہ چیزیں ایک سمت میں ایک جیسی حرکت میں ہوں تو وہ  
ایک دوسرے کے لئے ساکن ہوں گی۔ مگر باقی سب کے لئے متحرک۔

حرکت کی رفتار اور رفتار کا رخ مشاہدہ کرنے والے کے مقام کی نسبت سے  
طے ہوتا ہے زمین کی سطح پر سے دیکھنے والوں کو زمین پر متحرک جو چیز سیدھی لائن چلتی نظر



روشنی آج پہنچی ہو۔ اور جن کے پاس زمین کے نظام سے دیکھنے کے آلے موجود ہوں۔ اس طرح جسے ہم ماضی بعید کہتے ہیں اسے وہ حال سمجھتے ہیں۔ سائنس کے نکتہ نگاہ سے حال سے ماضی یا مستقبل جاننا اسی طرح ممکن ہے۔ عملی مشکلات چاہے کچھ بھی ہو، جس طرح زمین سے چاند یا مریخ۔ کیوں کہ وقت کی ہستی فاصلہ کی نسبت سے ہے اُسی طرح جیسے فاصلہ کی ہستی وقت کی نسبت سے ہے۔ وقت کی تبدیلی کے ساتھ وقت کی ہستی بدل جاتی ہے۔

اسی طرح ہر تجربہ اور مشاہدہ کی حقیقت مطلق اور غیر مشروط نہیں حقیقت جاننے کے لیے اسے ہر نسبت سے جاننا چاہیے فاصلہ، رفتار، رفتار کا رخ اور وقت، آئین سٹائن نے اس تھیوری کو ریٹیلٹی وٹی نسبتی علم کا نام دیا۔ موسیقار سائیندان نے کائنات کے مختلف پہلوؤں — وقت اور فاصلہ — میں پہلی بار ایک تال اور ایک لے ڈھونڈ نکالی۔

عالم کی شخصیت کا سکہ جہنا شروع ہو گیا۔ زیورج یونیورسٹی نے اسے پردیسری کا عہدہ پیش کیا۔ یوٹریچٹ اور لندن سے بھی اسے ایسی ہی پیش کش آئی۔ مگر اس نے برلن میں پردیسری قبول کی۔ تاریخ کے سب سے بڑے سائیندانوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔

مگر آئین سٹائن کو اپنی ہی رُہن تھی۔ وہ سپائی کی مزید گہرائیوں تک غوطہ زنی کرنا چاہتا تھا۔ ریاضی کے فارمولوں اور دائیوں کے سہارے اس نے اپنی جستجو جاری رکھی۔ ۱۹۱۳ء کی جنگِ عظیم نے اسے کچھ ٹھیس پہنچائی حساس دل چلا اٹھا۔ ”جنگ ایک شیطانی اور حیوانی جرم ہے۔ میں اس میں حصہ لینے کی بجائے ٹکڑے ہو جانا قبول کر دوں گا۔۔۔“

مگر وہ پھر اپنی دنیا میں کھو گیا۔ ارد گرد کے شور و غل، اٹھل پٹھل اور خون خرابے سے بے نیاز آئین سٹائن کائنات کی نئی گتھیاں کھولنے میں نسبتی علم کی نئی وضاحتوں میں اور والکن کی نئی طرزوں میں ملن تھا۔

آئین سٹائن نے اپنی نسبتی علم کا اطلاق کشش ثقل پر بھی کیا۔ نیوٹن نے کہا تھا کہ زمین کی کشش کی وجہ سے ہر چیز سیدھی زمین پر گرتی ہے۔ آئین سٹائن نے کہا کہ یہ کشش بھی مطلق اور غیر مشروط نہیں۔ ہر چیز کی کشش کا ایک حلقہ ہوتا ہے اور کشش کا راستہ سیدھا ہونے کی بجائے پچدار ہوتا ہے۔ نیوٹن نے کہا تھا، ”کہ روشنی کا راستہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے۔ آئین سٹائن نے بتایا کہ یہ بھی پچدار ہے سورج اور ستاروں سے آنی والی روشنی زمین تک پہنچتے ہوئے۔ مڑ جاتی ہے اس نے روشنی کے جھکاؤ کے ٹھیک زاویہ کا اپنے حسابی طریقے سے شمار بھی کیا۔

اب تک آئین سٹائن کا سارا علم حسابی اور منطقی نکتہ نگاہ سے ہی ٹھیک سمجھا جاتا تھا کائنات پیمانہ کے وقت اور فاصلہ کو مانا کہاں آسان تھا مگر ۱۹۱۹ء میں اس کے انداز نے گرین کے علمی مشاہدوں سے حاصل شدہ نتائج کے عین مطابق نکلے۔ آئین سٹائن کی سچائی کا لوہا مکمل طور پر مان لیا گیا۔ ایک ہی دن کے اندر اس کی شہرت سات آسمانوں تک جا پہنچی۔

”ہر کوئی میرے بارے میں بات کرتا ہے۔ مگر مجھے کوئی نہیں سمجھتا“ اپنی شہرت کی خبریں سن کر سائینسدان نے کہا۔ ”لوگ مجھے دنیا کے سرکس کا ایک نیا عجیب جانور سمجھتے ہیں“ وہ اس سے گھبرا گیا۔

اپنے نئے رتبہ کو آئین سٹائن نے سائنس اور امن کا پیغام سناتے کے لئے استعمال کیا جنگ کے بعد اس نے اپنی شخصیت کے ذریعے فاتح اور مفتوح

قوموں میں دوستی کا رشتہ بناتے کی کوشش کی۔ انگلستان فرانس۔ ہالینڈ، سپین اور دُور مشرق، جہاں بھی اسے مدعو کیا گیا۔ اُس نے انسانیت کو بحال کرنے کی اپیل کی۔

ابھی وہ امریکہ کے دورہ پر تھا۔ کہ ہٹلر نے جرمنی کی عنان حکومت سنبھال لی اور جمہوری نظام کے خاتمہ کے بعد یہودیوں کے صفایا کی ہم شروع کر دی۔ آئین سٹائن کا گھر جلادیا گیا اور اس کے سر کی قیمت بیس ہزار مالک مقرر ہوئی۔ اپنے وطن کا یہ حال دیکھ کر اُس نے امریکہ کی شہریت اور برٹش یونیورسٹی کی پروفیسری قبول کر لی اور علم کی سرحدوں کی مزید توسیع کرنے میں مصروف ہو گیا۔

۱۹۵۰ء میں آئین سٹائن نے فزکس کی کشش، ثقل، قوت برقی اور طاقت کی مشترکہ تھیوری شائع کی جو اس کے فارمولوں پر مشتمل تھی۔ سائنس کے میدان میں اس کی خدمات یاد آتی رہیں گی۔



## بابا صاحب ڈاکٹر اُمبیدکر

دُنیا کے عظیم سماجی سدھارک، انسانی حقوق کے علمبردار، آئین ہند کے ممار اور آزاد بھارت کے پہلے وزیر قانون بابا صاحب اُمبیدکر کا جنم ۳۱ اپریل ۱۸۹۱ء کو سنٹرل انڈیا مہو کے مقام میں ایک مہار جاتی کے خاندان میں ہوا تھا یہ علاقہ مدھیہ پردیش میں اندور کے نزدیک ہے۔

بابا صاحب کے والد کا نام اُمبید دے رام تھا جو سکیاں انڈین آرمی میں صوبیدار مقرر تھے۔ ڈاکٹر اُمبیدکر کو بچپن یہ دیکھنے کو ملا کہ لوگ ان کی جاتی کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور انہیں اچھوت کہہ کر ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔

انہوں نے فیصلہ کر لیا وہ اپنی جاتی میں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بیداری اور تڑپ پیدا کریں گے۔ انہوں نے سماج کے کمزور اور پسماندہ طبقوں میں سماجی سدھار اور سیاسی بیداری لائی اور بھارت کے کردڑوں بے بس انسانوں کو بولنا چہینا، سوچنا اور سمجھنا سکھایا۔

بابا صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ سماج میں زندگی کا حسن موجود ہے اور سماج میں بنائے گئے شور و کاہی اس حسن پر حق ہے۔

ڈاکٹر اُمبیدکر نے ۱۹۱۲ء میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ بی اے میں ان کے انگریزی اور فارسی مضمون تھے۔ ۱۹۱۵ء میں انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی سے ایم۔ اے اور ۱۹۱۶ء میں پی۔ ایچ ڈی اور اسی طرح وہ امریکہ میں اپنی پڑھائی مقررہ معیار سے پہلے ہی پوری کر کے آگے بڑھنے کے لیے لندن

چلے گئے۔ لنڈن میں انھوں نے "کنڈن اسکول آف اکنومکس اینڈ پولیٹیکل سائنس" میں داخلہ لیا۔ ۱۹۲۳ء میں انھوں نے بیک وقت دو کالجوں سے اکنامکس میں بی۔ اے کیا۔ ڈی اور قانون میں بیئر سٹری کی ڈگری حاصل کر لی۔ وہ اٹھارہ گھنٹے اپنی پڑھائی میں مصروف رہتے تھے۔

اپریل ۱۹۲۳ء میں وطن واپس آکر انھوں نے بمبئی ہائی کورٹ میں وکالت شروع کر دی۔ اس طرح ان کو عزیز اور پسماندہ لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔

۱۹۲۳ء میں ڈاکٹر صاحب نے ڈی پیرلینڈ کلاسز کے مسائیل اور مصائب پر غور کرنے کے لیے "دامود مال" بمبئی میں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ "میری تمام بھارتیوں سے اپیل ہے کہ جس ذات یا تہ سے سماج جیون میں بگاڑ آیا ہے۔ نفرت اور آپسی بھید بھاؤ کا جنم ہوا ہے اسے نیاگ کر ایک راشٹر بنائیں کیوں کہ جب سماج میں عدم تعاون کا جذبہ بڑھتا ہے تو دہشت گردی جنم لیتی ہے۔"

۱۹۲۳ء میں انھوں نے ایک ہفتہ روزہ اخبار "موک نائیک" یعنی گونگوں کا رہنما لکنا شروع کیا۔ جس کو انگریزی حکومت نے بند کروا دیا۔ انھوں نے "ہشکرت بھارت" نام کا ایک اخبار ۳ اپریل ۱۹۲۷ء کو لکنا شروع کیا۔ جس کے ذریعہ سیاسی بیداری کا نام زور و شور سے شروع کیا گیا۔

۱۲ نومبر ۱۹۳۰ء کو گول میسر کانفرنس (لنڈن) میں انھوں نے ہندوستان کے ذلت اور پسماندہ لوگوں کے ساتھ مظالم کی حقیقی تصویر پوری دنیا کے سامنے پیش کی۔ انھوں نے بھارت کے دلتوں اور پسماندہ لوگوں کی حالت اس طرح پیش کیا کہ سب واقعات دُنیا کو فلم کی طرح دکھائی دینے لگے۔ جنوری ۱۹۳۱ء میں کانفرنس

ختم ہوئی۔ جس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ اسی سال کے اختتام پر دوسری کانفرنس بھی بلائی جائے۔ اگست ۱۹۳۱ء کو دوسری گول میز کانفرنس میں بھی ڈاکٹر امبید کرنے شمولیت کی۔ یہ کانفرنس یکم دسمبر ۱۹۳۱ء میں ختم ہوئی۔

اس گول میز کانفرنس کے نتیجے کے طور پر ۱۹۳۱ء کو یہی ”رفتے فیکٹ“ کی کمیونٹی ایوارڈ ”شائع ہوا۔ جس کے تحت دلت اور پسماندہ لوگوں کے لیے علاحدہ تشیخص یعنی آزاد ملک جو کہ ان لوگوں کے نام سے منسوب ہوگا، کا طریقہ کار منظور کر لیا گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر امبید کی بہت بڑی کامیابی تھی۔

مہاتما گاندھی نے اس فیصلہ کی سخت مخالفت کی اور اس کو منسوخ کرانے کے لیے مرن برت شروع کر دیا۔ آخر مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر امبید کے درمیان ایک پیکٹ ہوا جو ”لو نہ پیکٹ“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پر گاندھی جی اور ڈاکٹر امبید نے دستخط کیے۔ ان میں شرائط تھیں کہ دلت اور پسماندہ لوگوں کے لیے ریزرو انتظامی حلقے ہوں گے۔ پرموشن اور ریکروٹمنٹ میں ریزرویشن ہوگی۔ ان کی سماجی حیثیت برابر کی ہوگی اور مذہبی مقامات پر ان کے داخلے پر پابندی نہیں ہوگی۔ وغیرہ۔۔۔۔۔

۱۹۳۳ء میں وائسرائے لارڈ وننگٹن ہندوستان سے چلے گئے اور ان کی جگہ لارڈ ڈویوں وائسرائے بن کر آئے۔ تو انھوں نے ڈاکٹر امبید کو اپنی کابینہ میں سیرنٹر کی حیثیت سے شامل کر لیا۔ اس عہدے پر وہ ۱۹۴۵ء تک فائیز رہے۔

۱۹۴۶ء میں جب ہندوستان میں رنٹرم گورنمنٹ بنائی گئی تو اس میں پھر ڈاکٹر بی۔ آر۔ امبید کو قانون کا وزیر مقرر کیا گیا۔ اس میں پنڈت نہرو پہلی بار وزیر اعظم بنائے گئے۔



۱۹۴۶ء میں ڈاکٹر صاحب نے آزادی ہند کے تحت شیڈولڈ کاسٹ اور پسماندہ طبقات کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا۔

۱۹۴۶ء میں بابا صاحب ڈاکٹر اُمبیدکر آئین ساز اسمبلی کے سودہ ساز کمیٹی کے ممبر بنے۔ یہ گئے اور انھوں نے ایک قرار داد پاس کروا کر بھارت کے آئین میں چھوٹا اچھوت کو قانوناً جرم قرار دے دیا اور دوسرے ماہ میں اپنی پہلی تقریر میں انھوں نے ”متحدہ ہندوستان“ کا نعروں لگایا۔

ڈاکٹر صاحب کتنے عظیم بھٹے یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اگست ۱۹۴۷ء میں انھیں آئین ساز اسمبلی میں انھوں نے آئین ہند کی نکتہ چینی کرنے والے کو منہ توڑ جوابات دیئے۔

انھوں نے ایک بار کہا تھا کہ ”ذات پات کی بنیاد پر آپ کوئی عمارت تعمیر نہیں کر سکتے۔ آپ ایک قوم کبھی نہیں بن سکتے۔ آپ اخلاق پیدا کر سکتے اور اگر اس ذات پات کے ساتھ کس طرح کی تعمیر کی گئی۔ تو وہ فوراً زمین بوس ہو جائے اور ایک مضبوط اکائی کبھی نہیں رہے گی۔“

۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ملک آزاد ہوا تو بابا صاحب پنڈت نہرو کی کاہنہ میں تیسری بار وزیر اور دوسری بار وزیر قانون بنے۔ ۳ نومبر ۱۹۴۸ء کو آئین ہند کا خاکہ پیش کرتے ہوئے انھوں نے کہا تھا کہ ”ذات پات سے سماجک جبروت میں بگاڑ آیا ہے۔ نفرت اور آپس بھید بھاؤ کا جنم ہوا ہے اُسے تیاگ کر ایک راشٹر بنائیں۔“

۲۶ جنوری ۱۹۵۰ء کو پارٹی میں ہندوستان کا آئین پیش کرتے ہوئے بابا صاحب نے اپنی مدلل تقریر میں اس مقدس آئین کی عرض و غایت

بیان کرتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ”جمہوریت ہمارا پیدائشی حق ہے۔ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے دو تئیس سال تک غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی اور ہزاروں قربانیاں دے کر انھیں یہ حق دلانے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس ملک کے سنجیدہ عوام اس آزادی سے کوسوں دور ہیں جس کا خاکہ بھارت کے اسی مقدس آئین میں کھینچا گیا ہے اور وہ ہے سماجی اور اقتصادی برابری کا کیوں کہ کوئی بھی قوم اپنی سیاسی آزادی کو اس وقت تک برقرار نہیں رکھ سکتی جب تک کہ وہ سماجی اور اقتصادی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو یعنی اقتصادی اور سماجی آزادی کے بغیر سیاسی آزادی کا تصور ادھورا اور بے معنی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی سیاسی آزادی کو مکمل استقامت بخشنے کے لیے بھارتی عوام کو سماجی اور اقتصادی برابری دینے میں کوئی بھی دقیقہ فرد گذاشت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہندوستانی قوم کو سماجی اور اقتصادی برابر دینے میں نااہل رہے تو آئنے والی نسل کا اعتماد جمہوریت پر سے اُٹھ جائے گا۔ اور وہ اس جمہوریت کو ہی راکھ کر دیں گے۔ اس لیے بھی کہ جب سمجھ میں عدم تعاون کا جذبہ بڑھتا ہے تو دہشت گردی جنم لیتی ہے۔۔۔۔۔“

۱۱ اکتوبر ۱۹۵۱ء کو ڈاکٹر امبیڈکر نے بھارت کے وزیر قانون

کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا۔

۱۹۵۲ء میں ڈاکٹر امبیڈکر کو کنسل آف اسٹیٹ کا ممبر منتخب کیا گیا۔

۱۹۵۲ء کو ہی کولمبیا یونیورسٹی نے اپنی ایک خاص کالونڈکیشن تقریب میں

انھیں ایل۔ ایل۔ ڈی کی ڈگری عطا کی گئی۔ ڈگری میں کہا گیا کہ یہ ڈگری

بابا صاحب کے ان کارناموں کو ذہن میں رکھ کر دی جا رہی ہے جو انھوں نے

آئین ہند کی تکمیل کے سلسلے میں انجام دیئے ہیں۔ اس یونیورسٹی نے ڈاکٹر صاحب کو

دُنیا کا ایک عظیم سماجی سدھارک اور انسانی حقوق کا ایک عظیم علمبردار قرار دیا۔  
۱۹۵۲ء میں ڈاکٹر امبیڈکر نے بدھ مت پر ایک کتاب مرتب کی جس کا  
نام ”بدھ اپاسنا پتھ“ تھا۔

۱۵ اگست ۱۹۵۶ء میں انھوں نے بھارتیہ بدھ مہاسبھا کی بنیاد رکھی اور  
پھر ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۶ء میں ناگ پور میں ایک تاریخی جلسے میں انھوں نے بدھ مت  
اختیار کر لیا۔ ان کے ہمراہ ایک دن میں ہی سماج کے کمزور اور پسماندہ طبقات  
کے پانچ لاکھ افراد نے بھی ہندو مذہب کو چھوڑ دیا اور بدھ مت اختیار کر لیا  
تھا۔ اس کے بعد کھنڈ وارٹ بدھشٹ کالفرنس میں انھیں ”بدھشٹ“  
کے لقب سے نوازا گیا۔

۶ دسمبر ۱۹۵۶ء کو بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر اس جہاں فانی ہوئے  
اپنے کارناموں کے نقوش چھوڑ کر اور کروڑوں عقیدت مندوں کو روٹا بلکتا  
چھوڑ کر دوسری دُنیا کو چلے گئے۔

بابا صاحب کی وفات دہلی میں ہوئی تھی لیکن ان کا خاکی جسم بمبئی لیجیا  
گیا۔ ان کا جلوس جنازہ دس میل لمبا تھا اور بدھ رواج کے مطابق ان کا راہ  
سنگار کیا گیا۔

ہندوستان کے سپریم وزیر اعظم پنڈت نہرو نے کہا تھا کہ ”ڈاکٹر بی۔ آر۔  
امبیڈکر ہندو سماج کے خلاف بغاوت کرنے والے کی حیثیت سے رہتی دُنیا تک  
یاد کئے جائیں گے۔ انھوں نے ہندوستان کا قانون بنانے اور ہندو قوانین میں



## خواجہ غلام السیدین

ڈاکٹر عبدالحق کا قول ہے ”بہت سے ایسے ہیں جو ایک چک پر دستخط کر دینے سے دُنیا میں لیکا ایک نامور ہو جاتے ہیں، بہت سے ہیں جنہیں اتفاقات زمانہ نے بڑا آدمی بنا دیا ہے، بہت سے ہیں جو محض نام و نمونہ کے لیے زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں اور شہرت یا نام حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں اور آخر بڑے آدمی بن جاتے ہیں لیکن کم ہیں جو محض اپنی لیاقت، محنت اور خلوص کے ساتھ کام کر کے عزت اور بڑائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بڑائی پائدار ہوتی ہے۔

یہ بات اُس بچے پر پوری طرح سے لاگو ہوتی ہے جو ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۰ء پیر کی صبح پانی پت کے محلہ سادات میں پیدا ہوا اور غلام السیدین کے نام سے ادبی دُنیا میں جانا جاتا ہے ان کے والد کا نام خواجہ غلام الثقلین تھا۔ غلام السیدین کے والد کا انتقال ۳ ستمبر ۱۹۱۵ء کو ہوا، اُس وقت سیدین کی عمر گیارہ سال کی تھی۔

سیدین کو نو برس کی عمر تک اردو کے مشہور شاعر مصلح اور سرسید کے رفیق کار خواجہ الطاف حسین حالی کی صحبت و ہدایت حاصل رہی اور گیارہ برس کی عمر تک اپنے والد خواجہ غلام الثقلین کی شفقت و تربیت نصیب ہوئی۔۔۔۔۔

۱۹۱۳ء میں جن دنوں سیدین کے والد غلام الثقلین میرٹھ میں دکان  
 کرتے تھے، سیدین سالویں جماعت میں پانی پت میں تعلیم حاصل کر رہے تھے،  
 وہ گرمیوں کی تعطیل گزارنے آپ والد کے پاس میرٹھ آئے۔ ان کے والد کا  
 ایک کافی بڑا کتب خانہ تھا جس میں مشرقی و مغربی ادب، فلسفہ، تاریخ  
 قانون، سائنس، مذہب، علم الکلام، تراجم، نفسیات اور اقتصادیات  
 وغیرہ سے متعلق مختلف اور بہت سی کتابیں جمع تھیں انھوں نے سیدین  
 سے اپنے کتب خانے کی فہرست تیار کرنے کو کہا۔ اُس نے اس موقع سے  
 پورا فائدہ اٹھایا اور فہرست کی تیاری کے ساتھ ساتھ بہت سی اور اچھی  
 کتابوں کا خوب مطالعہ کیا اس طرح کم عمری میں ہی سیدین کی معلومات میں اضافہ  
 بھی ہوا اور بہت سے مصنفین کے ناموں اور کارناموں سے واقفیت بھی ہوئی  
 سالویں کلاس پاس کرنے کے ایک سال کے وقفے کے بعد سیدین کو  
 اپریل ۱۹۱۶ء میں حالی مسلم ہائی اسکول میں آٹھویں جماعت میں داخل کرا دیا  
 گیا۔ نویں جماعت میں سیدین نے سائنس کا مضمون بھی لیا۔ سیدین کے والد ایک  
 اچھے مقرر تھے۔ ایک تقریر کے مقابلہ میں سیدین بھی اپنے والد سے کم نہ تھے۔  
 انٹرنس کے بعد سیدین نے علی گڑھ کالج میں داخلہ لیا۔ علی گڑھ میں ایف۔  
 اے کے طلبہ کے لیے جو نیرڈ بینک سوسائٹی قائم تھی۔ جس کے وہ سیکرٹری  
 تھے۔ ۱۹۲۰-۲۱ء میں جب سیدین ایف اے کے دوسرے سال میں تھے تو  
 اچھے مقرر ہونے پر ان کو سوسائٹی کا خاص انعام ”جو نیر اسپیکنگ پرائز“  
 دیا گیا۔ ایف۔ اے کے امتحان میں انھوں نے فٹ ڈویژن اور فٹ پوزیشن  
 حاصل کی۔

۱۹۲۳ء میں سیدین نے علی گڑھ یونیورسٹی سے بی اے پاس کرنے کے بعد انھوں نے ایم اے تاریخ اور ایل ایل بی کورس میں داخلہ لیا۔ ایم اے کی کلاسیں دن میں ہوتی تھیں اور قانون کی کلاسیں شام کو۔ اپنے خاندان میں سیدین پہلے فرد تھے جن کو انگلستان جانے کا موقع ملا۔ میرٹھ میں ان کی زمین تھی سیدین کے انگلستان جانے کے اخراجات کے لیے ان کی والدہ نے وہ زمین اٹھارہ سو روپے میں فروخت کر دی اور اس رقم سے اخراجات پورے کئے وٹیف ملنے کے بعد۔ چوں کہ سیدین کو فوری طور پر انگلستان کے لیے روانہ ہونا تھا اس لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایم اے تاریخ اور ایل ایل بی کی تعلیم کو درمیان میں ہی چھوڑنا پڑا۔ لندن میں سیدین کا داخلہ یونیورسٹی کے ”ڈپلوما ان ایجوکیشن کورس“ میں ہوا۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ان کا شمار لیڈز یونیورسٹی کے اچھے طالب علموں میں ہونے لگا۔ انھوں نے لیڈز یونیورسٹی کے جرنل GRYPHON میں مضامین لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔

۱۹۲۳ء میں سال کے آخر میں ڈپلوما کا امتحان ہوا تو سیدین علی اور نظری دونوں امتحانوں میں اوّل پاس ہوئے۔ ایجوکیشن کے ڈپلوما میں کامیابی کے بعد سیدین نے دوسرے سال اسی یونیورسٹی میں ایم ایڈ کورس میں داخلہ لے لیا۔ تین سالہ کورس میں پہلے سال کسی عنوان پر ایک تحقیقی مضمون لکھ کر دنیا ہوتا تھا۔ سیدین نے ”یورپ اور امریکہ میں جدید تعلیمی رجحانات کا عنوان تحقیق کے لیے منتخب کیا۔ ۱۹۲۵ء میں سیدین نے ایم ایڈ کا امتحان بھی امتیاز کے ساتھ پاس کر لیا۔ انگلستان سے ایم ایڈ کر کے وطن

واپس کے بعد وہ عل گڑھ یونیورسٹی میں ملازم ہوئے۔

سیدین ۱۹۲۶ء سے ۱۹۳۰ء تک ریڈر گریڈ میں ٹریننگ کالج کے پرنسپل رہے یونیورسٹی کے معاملات کے لیے رحمت اللہ کیشن بٹھایا گیا تو اس نے ٹریننگ کالج کے لیے بھی پروفیسر تعلیم مقرر کئے جانے کی سفارش کی ۱۹۳۱ء کے شروع میں سیدین پروفیسر تعلیم مقرر ہوئے اور کالج کے پرنسپل بھی رہے۔  
۱۹۳۷ء میں گاندھی جی نے تعلیمی مہم کا آغاز کیا اور بنیادی تعلیم کا تصور پیش کیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کو کیٹی کا صدر منتخب کیا گیا۔

ڈاکٹر ذاکر حسین نے دوسرے ممبروں کے علاوہ سیدین کو بھی قومی تعلیمی کیٹی کا ممبر نامزد کیا۔

۱۹۳۸ء میں سیدین نے سری نگر میں ڈائریکٹر تعلیمات ریاست جموں و کشمیر کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ کشمیر میں تعلیمی حالات کو بہتر بنانے میں سیدین کو مشکلات تو پیش آئیں۔ سیدین کی کوششوں سے سری نگر میں ایک ٹریننگ کالج کا قیام عمل میں آیا اس کالج کے تربیت یافتہ استادوں کے ذریعہ سیدین نے ریاست میں بنیادی تعلیم کے اسکول قائم کئے جہاں کتابی علم کے ساتھ نصاب میں مختلف دستکاریوں اور ہاتھ کے کام کو شامل کیا گیا اور اس پر عمل درآمد کا انتظام بھی کیا گیا۔

سیدین نے اسکولوں میں طالب علموں کو جسمانی سزا دینے پر پابندی لگائی، استادوں کی تنخواہوں میں اضافے کرائے۔ اس زمانے میں افسر اور ماتحتوں کے درمیان ایک وسیع خلیج تھی سیدین نے اس کے خلاف



اپنے محکمہ تعلیم میں استادوں کے ساتھ عزت و احترام کے برتاؤ کو روانہ دیا۔ ریاست کے اسکولوں کی تعلیمی حالت کو بہتر بنانے کے علاوہ سیدین نے تعلیم بالغان کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ ریاست میں ڈائریکٹر تعلیم کے عہدے کی پیش کش سیدین کو جموں و کشمیر کے وزیراعظم سرگوبالا سوامی آئنگرنے کی تھی۔

کشمیر میں تعلیمی خدمات کی وجہ سے سیدین کو تعلیمی حلقوں میں کافی مقبولیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ کشمیر سے واپسی کے بعد نواب رامپور کے ایجوکیشنل ایڈوائزر مقرر ہوئے۔ ۱۹۵۰ء میں وزارت تعلیمات (ہند) میں جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ۱۹۵۳ء میں سیدین ایڈیشنل سیکریٹری کے عہدے پر مقرر ہوئے، اسی سال ہندوستان کے تعلیمی مسائل پر تقریر کرنے کے لیے سیدین کو لندن یونیورسٹی میں بلایا گیا۔ حکومت ہند کے نمائندے کی حیثیت سے ۱۹۵۵ء میں سوڈان بھی گئے۔ جہاں تعلیمی تنظیم نو کے بین الاقوامی کمیشن کی صدارت کی۔ ۱۹۵۷ء میں سیکریٹری وزارت تعلیمات مقرر ہوئے۔ ملازمت کے دوران ۱۹۵۸ء میں کولمبیا یونیورسٹی نے سیدین کو فزٹینگ پروفیسر کی حیثیت سے مدعو کیا جہاں انھوں نے ساکس میموریل پکچر زین حصہ لیا۔

۱۹۶۱ء میں سرکاری ملازمت سے پینشن پر سبکدوش ہو گئے۔ مرکزی وزارت تعلیم سے علاحدہ ہونے کے بعد اسی سال حکومت جموں و کشمیر نے سیدین کو دوبارہ مشیر تعلیم کی حیثیت سے بلالیا۔ ان دنوں بخشی غلام محمد کشمیر کے وزیر علاقہ تھے۔ تقریباً ایک سال کام کرنے کے بعد ۱۹۶۳ء کے

شروع میں ریاست سے مستعفی ہو گئے۔ اس سال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے کنوڈکیشن ایڈریس کے لیے سیدین کو بلایا۔ اس موقع پر انھیں ڈیٹ کی اعزاز می ڈگری سے بھی نوازا گیا۔

۱۹۶۲ء میں ہی امریکہ کی دسکانس یونیورسٹی نے سیدین کو ڈرنگ پروفیسر کی حیثیت سے مدعو کیا یہاں وہ ایک سال رہے ابھی یہ امریکہ میں ہی تھے کہ ۱۹۶۳ء میں ہوائی یونیورسٹی نے ایٹ ویٹ سنسٹر میں فیلو کی حیثیت سے سیدین کو اپنے یہاں بلایا۔

۱۶ اکتوبر ۱۹۶۳ء کو سیدین کی ساٹھویں سالگرہ کے موقع پر ان کے دوستوں، شاگردوں اور عقیدت مندوں کی طرف سے اردو میں "ارمغان الفت" کے نام سے اور انگریزی میں COMMAMORATION VOLUME پیش کیا گیا۔

جنوری ۱۹۶۶ء میں یوم جمہوریت کے موقع پر سیدین کو ان کی تعلیمی خدمات کے صلے میں صدر جمہوریہ ہند نے "پدم بھوشن" کا اعزاز عطا کیا۔ ۱۹۶۶ء میں ہی انھیں حکومت نے ایشین انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن پلاننگ ایڈمنسٹریشن کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا۔ یہاں سیدین نے ۱۹۶۹ء تک خدمات انجام دیں۔

۱۹۷۰ء میں جاپان کی شکاگو یونیورسٹی نے اپنی جوبلی منائی اس موقع پر یونیورسٹی نے دنیا بھر سے آٹھ ماہرین تعلیم کا انتخاب کر کے انھیں امتیازی خدمات کے صلے میں طلائی تمغے پیش کئے ان آٹھ منتخب ماہرین تعلیم میں خواجہ غلام السدین بھی شامل تھے اور انھیں طلائی تمغہ عطا کیا گیا۔ جون ۱۹۷۰ء میں سیدین شکاگو سے واپس آئے۔ اکتوبر ۱۹۷۰ء میں

”ورلڈ کالفرنس آف ریلجین فار میس“ میں شرکت کے لیے سیدین کو پھر جاپان آنے کی دعوت دی گئی لیکن بیماری کی وجہ سے وہ جانہ سکے۔

۱۹ دسمبر ۱۹۷۱ء کو ۶۷ سال کی عمر میں خواجہ غلام السیدین اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

سیدین کی والدہ حالی کی پوتی تھیں لہذا مولانا حالی کی سیرت کے تمام جوہر درد مندی، دل نوازی، دلداری، معاملہ فہمی، ذہانت، دور اندیشی، انسان دوستی اور انسانیت سے محبت، پوتی ہونے کی حیثیت سے انھیں وراثت میں ملے تھے۔ سیدین کی شخصیت کو سنوارنے اور مکمل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کی والدہ کا تھا اور ان کی سب سے پہلی معلم وہی تھیں اپنی والدہ کے اثرات کے بارے میں سیدین نے لکھا ہے۔

”میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سے اثرات ہوں گے ان کے بچپن میں جنہوں نے ان کے سیرت کے سونے کو جلادے کر کندن بنایا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ہوش سنبھالنے کے بعد انسانی زندگی کا پہلا تصور جو میرے ذہن میں تیار ہوا، انھیں کے طفیل تھا اور انھیں کا پیر تو۔ اس کے بعد زندگی کے ڈرامے نے بہت سے ناپاک اور نامبارک کردار بھی پیش کئے۔ (اگرچہ خوبی تقدیر سے ان کے ساتھ بہت قریب یا بہت طویل سابقہ نہیں پڑا) لیکن وہ اس نقشِ اول پر غالب نہ آ سکے۔“

سیدین کی انکساری کا یہ عالم تھا کہ انھوں نے کبھی اپنے آپ کو ناپااں کر کے پیش نہیں کیا اور نہ ہی خود کو زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ خاصے بے نیاز شخص تھے۔ انھوں نے نہ تو کبھی شہرت کی تمنا کی اور نہ کبھی بلند حیثیت حاصل کرنے کے

آرزو مند رہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین اس کا اعتراف کرتے تھے کہ اس سکیم (گاندھی جی نے بیک ایجوکیشن کو ملک میں رائج کرنے کے لیے ذاکر حسین کمیٹی بنائی تھی) کے پیچھے سارا ہاتھ سیدین کا ہے اور سیدین اس کا سپر ڈاکٹر ذاکر حسین کے سر باندھتے تھے۔ اس سے ڈاکر صاحب کی بڑائی اور سیدین کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیدین کی انکساری کا واقعہ آل احمد سروریوں بیان کرتے ہیں "آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے غالباً ۱۹۴۰ء میں ایک کمیٹی مسلمانوں کے تعلیمی مسائل پر غور کرنے کے لیے کمال یار جنگ کمیٹی کے نام سے مقرر کی تھی۔ یہ کمیٹی اپنا کام پورا نہ کر سکی تھی۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے علی گڑھ کے اجلاس میں فیصلہ یہ ہوا کہ اس کمیٹی کے کام کو مکمل کرنے کیلئے ایک اور کمیٹی بنائی جائے۔ اجلاس میں ڈاکٹر ضیاء الدین، بہادر یار جنگ اور سیدین بھی موجود تھے۔ میں نے تجویز پیش کی کہ کمیٹی میں ڈاکر صاحب اور سیدین صاحب دونوں کو شامل کیا جائے۔ بہادر یار جنگ ڈاکٹر ظفر الحسن، سیدیمان ندوی اور اعظم یار جنگ کو ضرور شامل کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین سیدین صاحب کی شمولیت پر راضی تھے مگر ڈاکر صاحب کی شمولیت پر انھیں اعتراض تھا۔ بہادر یار جنگ کی کوشش سے یہ طے ہوا کہ ڈاکر صاحب اور سیدین صاحب میں سے ایک کو لیا جائے۔ میں نے سیدین صاحب سے پوچھا کہ اب کیا ہوا انھوں نے بے ساختہ کہا کہ "دس سیدین بھی ایک ذاکر حسین کی برابری نہیں کر سکتے چناں چہ ڈاکر صاحب کا نام کمیٹی کے لیے متفقہ طور پر منظور ہو گیا۔ سیدین نے اپنے فلسفہ تعلیم کی بنیاد زندگی کی ان اعلیٰ اقدار کو بنایا جو ایک اچھے

انسان کی تشکیل کرتی ہیں۔ ان اقدار کو انھوں نے خود بھی اپنایا۔ ان کی شخصیت میں ایک اچھے انسان، ایک اچھے معلم اور ایک اچھے دوست کی بہت سی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ ان کا طرز عمل متوازن انسانوں کا رہا ہے۔ زندگی کے لیے انھوں نے کچھ معیار قائم کیے تھے اور ان پر خود بھی کاربند رہنے کی کوشش کرتے رہے وہ انسانی زندگی کی مثالی تصویر رکھتے تھے۔

”بین الاقوامی ضوابط کا احترام“ کے عنوان کے تحت سیدین نے صاف طور پر سیاسی، سماجی اور اخلاقی نقطہ نظر سے ہندوستان کی تمام کارروائی کو حق بجانب قرار دیا ہے اور پاکستان کو ہر طرح مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اس سے ان کی حب الوطنی کا اظہار تو ہوتا ہے۔

عورتوں کا سیدین خاص طور پر احترام کرتے تھے اور ان سے محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ان کی ہندوستان میں اور بیرون ملک بلامتیاز مذہب ان کی بہت سی بہنیں تھیں جن سے وہ محبت اپنائیت اور خلوص کا برتاؤ کرتے تھے۔ ہنسی مذاق میں بھی وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے۔ جس سے عورت کی تحقیر یا کمتری کا اظہار ہو۔ سیدین کے یہاں عورت کے مقدس مقام اور احترام کا جذبہ حالی کی دین ہے۔

سیدین کی زندگی کے تمام اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں ایک اچھے انسان کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ وہ سب انسانوں سے محبت کرتے تھے انھیں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے محبت تھی اپنے دوستوں کے ساتھ خلوص تھا۔ اپنے بزرگوں سے وابستگی تھی۔ ان کے مزاج میں غصہ کی سادگی اور جفاکشی تھی جو کچھ بھی انھیں

میسر تھا اس پر قناعت کرنا ان کی فطرت میں داخل تھا وہ دل کے غنی تھے اور  
کھوڑے سے زیادہ فائدہ اٹھانا ان کی عادت تھی ۔

ہندوستانی تھے اور ہر ہندوستانی کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دشواریوں  
کے وقت اپنے ملک کے ہاتھ مضبوط کرے ۔ سیدین کی حب الوطنی کا یہ ثبوت  
ہے کہ ڈاکڑوں کی مسالمت کے باوجود انھوں نے وطن کی جانب سے عاید فرائض  
کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی بنگلہ دیش کے سلسلے میں ایک تقریر تو انھوں نے  
انتقال سے تین یا چار دن پہلے آل انڈیا ریڈیو میں ریکارڈ کرائی تھی جو انتقال  
سے چند گھنٹے پہلے یا بعد میں نشر ہوئی ۔

سیدین کو اپنے وطن کی خاک کے ذرے ذرے سے پیار تھا ہم وطن  
باشندوں سے محبت تھی اور یہاں کے تمام مذاہب کا احترام کرتے تھے کیوں کہ  
یہ سب مذاہب وطن کی سر زمین پر پھل پھول رہے ہیں ۔ انھوں نے گرونانک  
کو بھی خراج عقیدت پیش کیا ، گوتم بدھ کو بھی ۔ اسلام خود ان کا مذہب  
تھا جس پر وہ عقیدہ رکھتے تھے ۔ انھوں نے گاندھی کو بھی خراج تحشیں  
پیش کیا ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی انھوں نے کبھی ذات پات کی تفریق  
کو پسند نہیں کیا ان کے حلقہ تعارف میں ہر قسم کے لوگ شامل تھے یہی ان کی  
سچی حب الوطنی ہے وہ جہاں کہیں غیر ممالک میں گئے اپنے وطن ہندوستان کا  
نام اُونچا کیا ۔

گرونانک کی اخلاقی عظمت اور روحانی کشش کا راز سیدین کی  
نظر میں یہ ہے کہ ”ان کی تعلیم محبت اور رفاقت کی تعلیم ہے انھوں نے سب  
انسانوں کو ان کی مشترک انسانیت کی یاد دلائی اور ذات پات ، رنگ روپ

امیری غریبی کے بھید بھاؤ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انھوں نے سب کو یہ قدیم لیکن انقلاب آفریں پیغام سنایا کہ زندگی کا قانون ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے۔ یہی محبت کا جذبہ ہے جو عقیدت اور بھگتی کی روح بیدار کرتا ہے اور اس کے ذریعہ انسان کی رسائی خدا تک ہوتی ہے۔

سیدین کا تصور مذہب یہ تھا کہ ”مذہب کا اصلی کام زندگی کو سدھارنا اور اس کو شرافت اور محبت کے اصول اور طریقوں سے آشنا کرنا ہے وہ اس فرض کو اسی صورت میں ادا کر سکتا ہے جب وہ دلوں کو ملائے اور ان اثرات کو زائل کرے جو انسان کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ اور نفرت، تعصب اور تنگ دلی کے زہریلے نتیجے بولتے ہیں۔

سیدین مذہب اسلام کے پیروکار ہوتے ہوئے متعصب اور تنگ نظر نہیں تھے بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا عقیدے سے ہو وہ شرافت اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ ان کے دوستوں اور واقف کاروں میں ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی سمجھے جاتے۔ بلکہ بعض دہریوں اور کمیونسٹوں سے بھی ان کے دوستانہ مراسم تھے وہ ایمان اور عقیدے کا تعلق دل سے قائم کرتے تھے۔ وہ مولانا روم کے شعر کا ذکر کرتے تھے جس کا مطلب تھا، ”اے انسان تو دنیا میں میل محبت بڑھانے کے لیے آیا ہے پھوٹ ڈالنے نہیں آیا۔ یہی ان کے مذہب کی روح ہے جس پر سیدین عقیدہ رکھتے تھے۔“

خواجہ غلام السیدین کا تعلق زندگی کے شعوبہ تعلیم سے تھا۔ سیدین کو قدیم و جدید کی امتزاجی روایات ورثے میں ملی تھیں۔ انھوں نے علی گڑھ یونیورسٹی اور انگلستان سے تعلیمات میں ڈپلوما اور ایم ایڈ یہ وہ عوامل ہیں جن کے امتزاج نے سیدین کو بنیادی طور پر ایک معلم بنایا اور ان کی فکر و نظریں وسعت، ہمہ گیری اور تنوع پیدا کیا۔ اپنی پستالیس سالہ تعلیمی زندگی کے دوران سیدین نے تعلیم کے مضمون پر اردو اور انگریزی میں کئی کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں مسئلہ تعلیم پر مبنی سماجی، سیاسی، تہذیبی اور فلسفیانہ ہر اعتبار سے اپنے افکار پیش کئے ہیں۔

سیدین کے نزدیک تعلیم کا مقصد بچے کی انفرادی جہتوں کی تربیت اور راستگی ہے وہ کہتے ہیں۔

”در اصل تعلیم کا موضوع خواہ تعلیم دماغی ہو یا جسمانی ہو، اخلاقی ہو یا معاشرتی، بچے کی ذات ہے جو ایک سالم اور واحد ہستی ہے، ورتنام اثرات جو اس پر ڈالے جاتے ہیں اس کی شخصیت کی تشکیل میں حصہ لیتے ہیں تعلیم بچے کی ان تخلیقی صلاحیتوں اور جبلی قوتوں کو ابھارتی اور راہ راست پر لگاتی ہے جو قدرت سے ودیعت ہیں۔ فرد کی اصل سے اس کی اپنی ذاتی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں جو ماں کی گود، گھر کے ماحول، معاشرے کے حالات اور قومی روایات میں پروان چڑھتی ہیں۔ جہاں بچے کو اپنے بزرگوں کی اقدار اور خاندانی روایات کا ورثہ ملتا ہے اس عمل میں اس کی اپنی ذاتی قوتیں اور صلاحیتیں جب اپنے گرد و پیش کے ماحول سے متھاڑا



ہوتی ہیں تو بچے پر اس کا دیر پا اثر پڑنے لگتا ہے اور اس کی اپنی شخصیت  
ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔

سید بن ایک ایسے بین الاقوامی معاشرے کا قیام چاہتے  
ہیں جس میں فکری یک جہتی اور تہذیبی ہم آہنگی کا رفرما ہو۔ وہ  
ایک ایسی عالمی برادری کے خواہش مند ہیں جن میں مفاہمت یک جہتی  
اور امداد باہمی کا جذبہ پایا جاتا ہو اور انسانوں کے درمیان وصل  
اختلاط اور مقاصد میں اشتراک موجود ہو۔ سائنس نے کرہ ارض  
میں مکانی اتحاد پیدا کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور بین الاقوامی معاشرے  
کے قیام کے لیے راہ استوار کر دی ہے۔ سائنس کی اس ترقی سے فائدہ  
اٹھا کر بنی نوع انسان میں وحدت پیدا کرنے کے لیے ماہرین کا کیا فرض ہے  
اس کی تشریح اپنی کتاب *THE FAITH OF AN EDUCATIONIST*  
میں سید بن اس طرح کرتے ہیں۔

”تمام دنیا ایک واحد ہے اور وہ شخص جو بچی تعلیم کا ناسندہ ہے  
اسے کچھ ایسے عالمی تصور کو وسعت دینی چاہیے جو جغرافیائی یا نسلی یا قومی  
یا دوسری طبقاتی و فاداریوں سے بندھا ہوا یا محدود نہ ہو۔ دنیا کا شہر  
بننے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ میں کچھ ایسا ذوق و شوق پیدا ہو، کچھ  
ایسا احساس جاگے اور کچھ ایسی تلاش و جستجو کی تڑپ پیدا ہو جو عالمی  
مصالحت کی فضا کو مضبوط کرے، تفرقوں اور تحفظات سے نجات  
دلائے، نظر کو وسعت دے اور افہام و تفہیم کی ایسا فضا پیدا کرے  
جو بچی انسانی تہذیب کا طرہ امتیاز ہے جو جدید عہد میں اعلا اور عمدہ کلچر

کے لیے اشد ضروری ہے۔“

سید بنی دراصل آدرش وادی تھے ان کے سامنے ایک مقصد تھا ایک آدرش تھا وہ یہ کہ انسان کو صالح زندگی کی تشکیں کے لیے آمارہ کرنا اور انسانیت کو ازاعلا کردار والا اور مہذب انسان بنانا۔ اس مقصد کی بنیاد پر ان کے تعلیمی افکار کی تشکیل ہوتی ہے اور اس کو اکھوں نے اپنی غیر تعلیمی تحریروں اور تصانیف کا مرکز بنایا ہے۔

بقبول سید بنی سائنس نے اگرچہ نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں لیکن انسان اپنی قدروں کی گرفت سے سائنس کے ذریعہ اپنی شخصیت کی تکمیل کر سکتا ہے اور اس کے لیے ایک نئے سماج کی تعمیر کرنی ہوگی۔ جس کا دائرہ پورے عالم انسانیت تک پھیلا ہوگا۔

سید بنی کو زندگی سے پیار تھا۔ انسانوں سے پیار تھا۔ زندگی کی بہت سی چیزوں سے وہ لطف اٹھاتے تھے۔ مگر ان سب سے زیادہ مسرت انھیں لکھنے اور پڑھنے سے حاصل ہوتی تھی۔ صالحہ عابد حسین لکھتی ہیں۔

”لکھتے وقت ان کے چہرے پر غور و فکر، انہماک سکون اور دلی مسرت کی ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ وہ لکھنے کے لیے کسی فضا کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ عموماً اپنے لکھنے کی میز پر بیٹھ کر لکھتے مگر حالت یہ ہوتی کہ توکر صفائی کر رہا ہے۔ لڑکیاں آ جا رہی ہیں۔ باتیں کر رہی ہیں۔ ملنے جلنے والے بھی آتے جاتے رہتے، وہ ان سے بھی مخاطب ہو جاتے، بچوں سے کھیل بھی لیتے اور لکھتے بھی رہتے۔“

سیدین کی مستقل بالذات تصانیف کی تعداد ۲۷ ہے جن میں تعلیمی و غیر تعلیمی دونوں شامل ہیں۔ ان میں انگریزی کی سولہ اور اردو کی گیارہ تصانیف ہیں۔ باقی مواد صدارتی تقریروں، خطبات اور مضامین پر مشتمل ہے اور زیادہ تر انگریزی میں ہے۔

سیدین نے اپنی عملی زندگی کے ۴۶ سال میں جو خدمت انجام دی ہے یہ تعلیمی کارنامے ان کا صرف ایک حصہ ہیں۔ انہوں نے زندگی میں بہت سے کام انجام دیئے کیوں کہ کام ان کی زندگی کا جزو تھا۔ تعلیم چوں کہ ان کا خاص موضوع تھا اس لیے یہ موضوع ان کی خدمات کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس کے بعد سیدین نے جس چیز کو زندگی کا نصب العین بنایا وہ روحانیت، تہذیب اور اخلاق کے وہ اوصاف ہیں جن پر انسانیت کی بنیاد قائم ہے۔ تعلیم انسانی سماج کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ جب اس سماج کی بنیادیں بھی صالح اقدار پر قائم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معلم کی حیثیت مصلح اور مبلغ کی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدین نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک مصلح کے فرائض بھی انجام دیئے ہیں۔

سیدین کی نظریں زندگی کے تمام متعلقات پر اسی مطلع نظر سے پڑتی ہیں اور انسانی اقدار ان کے خیالات و افکار کا بنیادی مرکز ہیں۔ ایک مضمون ”جمہوریت“ میں کس طرح لفظوں میں تشریح کرتے ہیں۔

”حقیقی جمہوریت کا کام یہ ہوگا کہ وہ خدا کے بندوں کو ان شکاروں کے پھندے سے نکال کر آزادی کے اس مقام پر پہنچائے جہاں وہ اپنی عقل کی روشنی

میں اپنا راستہ دیکھ سکیں اور اپنی سماجی زندگی اور تہذیب و تمدن کی عمارت کو مخالف قوتوں کے بجائے رفاقتوں کے ستون پر قائم کر سکیں۔ وہ مال مست امیروں میں فرض کا احساس پیدا کرے گی۔ اور ان کو کام اور محنت کی عزت کرنا اور اس میں شریک ہونا سکھائے گی۔ اور فیروں کو ان کی حالِ مستی سے نکال کر ان میں خود داری اور حق شناسی پیدا کرے گی۔ وہ ہر قسم کے تعارف کو مٹا نیکی کوشش کرے گی کیوں کہ یہی وہ چیز ہے جو افراد اور سماج میں مختلف قسم کی ذہنی اور اخلاقی خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ وہ مساوات قائم کرنے کی تدبیریں سوچے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہ ہوگا کہ سب لوگ علم یا عقل یا صلاحیتوں کے اعتبار سے برابر ہیں لہذا افراد کے فطری اختلافات کوئی معنی نہیں رکھتے بلکہ وہ سب کو اپنی اپنی فطرت کے مطابق ترقی کرنے کے یکساں مواقع دے گی۔ اور اس مساوات کے قائم کرنے میں جو سماجی یا معاشی رکاوٹیں پیش آئیں گی ان کو جرات کے ساتھ دور کرے گی۔ وہ ہر فرد کے دل میں اس احساس کا چراغ روشن کرے گی کہ خدمت دنیا میں سب سے بڑی سعادت ہے اور ہر وہ شخص عزت کا مستحق ہے جو اپنی تربیت یافتہ صلاحیتوں کو سماج سیوا میں لگائے۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ ہر شخص کو ایسا کام کرنے کو ملے جو اس کی صلاحیتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور اس کے معاوضے میں اسے سماج کی مادی اور ذہنی پونجی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے یعنی یہ جمہوری سماج وہ سب یا بیشتر باتیں کرے گی جن کو سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہی نہیں بلکہ بعض سمجھدار سرمایہ دار تک ناگزیر سمجھتے ہیں لیکن اس کا مقصد علاحدگی سیاسی

قوت حاصل کرنا یا دولت بڑھانا یا علم پھیلانا ہوگا بل کہ انسان کا فروغ، اس کی نشوونما، اس کے ذرے کو آفتاب بنانا ہوگا کیوں کہ انسان ہی وہ پیمانہ ہے جس سے زندگی کا جلال و جمال، اس کی کامیابی اور ناکامی، اس کا خیر و شر، اس کا حق و باطل ناپا جاتا ہے اور وہی زندگی اچھی زندگی ہے جو اس کی محرومیوں کو دور کرے، اس کی شخصیت کو سرخوش و پُر سوز بنائے اور اس کی تخلیقی قوتوں کی اس طرح تربیت کرے کہ وہ اپنی دنیا کو اپنے کنیل کے حسین سانچے میں ڈھال سکے۔ یہ ہے ”روح جمہوریت“ کا تصور اگر جمہوریت کا جسم اس روح سے منحرف ہو تو یہ جسم کی بدکشتی ہے، روح کا تصور نہیں۔ گوتم بدھ کا تعارف سیدین اس دل کش انداز میں کراتے ہیں کہ پڑھنے والے کو آگے بڑھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔

”آج سے ڈھائی ہزار برس پہلے آنسوؤں کی اس وادی اور خوف کی اس گھاٹی میں جس کا نام دنیا ہے، جہاں دکھ حقیقت ہے اور سکھ پر چھائی، بھارت کی گود میں ایک سپوت پیدا ہوا۔ جس کا نام سدھارتھ۔ اس نے ایک شاہی خاندان میں جنم لیا، عیش و عشرت کی آغوش میں پرورش پائی، اپنے زمانے کے دستور کے مطابق پوری تعلیم حاصل کی اور پھر بہت چاؤ سے اس کی شادی رچائی گئی۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ راجہ کمار ایک دن بھارت کا راجا بنے گا اور ممکن ہے وہ کوئی ایسا کام کرے کہ اس کا نام تاریخ کے صفحات میں باقی رہ جائے یا شاید جس طرح زمانے کے اٹل ہاتھ نے اور بے شمار ناموں کو مٹا دیا ہے اسی طرح اس کا نام بھی طاقِ نسیاں کی زینت بن کر رہ جائے لیکن ایسا

نہیں ہوا۔ اس کا نام محض تاریخ کے صفحات میں نہیں بل کہ انسانوں کے دل میں ایک قندیل کی طرح روشن ہے۔ آج صرف ہندوستان نہیں بل کہ ساری دُنیا اُسے گوتم بدھ کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے اور اس کی یاد کو اپنے فریم عقیدت میں جگہ دیتی ہے۔“ ۱۷

ایک پورے مہنوں میں سیدین نے ممدوح کے عقائد کے لحاظ سے جاچکا ہندی کے الفاظ بھی استعمال کئے ہیں جن کی وجہ سے عبادت میں جھول پیدا ہو گیا ہے وہاں عبارت میں روانی اور شعری لطف پیدا ہو گیا ہے۔ مہنوں کا آخری حصہ دیکھیے۔ ”یہ پیغام جو محبت کا پیغام ہے، جو انہماک کا پیغام ہے، جو شانتی کا پیغام ہے، جو فراخ دلی اور بے تعصبی کا پیغام ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا پیغام ہے۔ وہ پیغام جس کی بابت ایک مصنف نے لکھا ہے کہ اس میں وہ اعتدال پسندی تھی جو یونانی تہذیب کا جو ہر ماتی جاتی ہے، وہ خاکساری تھی جس نے عیسائی مذہب کو سرفراز کیا اور وہ مساوات جو اسلام کا مایہ ناز ہے۔“ ۱۸

بانیانِ مذاہب کے حالات بیان کرنے سے سیدین کا مقصد ان کی سیرت نگاری یا مذہبی تعلیم کی تبلیغ نہیں بل کہ ان قدروں کا بیان کرنا ہے۔ جب کہ دوسری جگہ کہتے ہیں۔ ہم لوگ بظاہر سچ کہنے سے اس وجہ سے پرہیز کرتے ہیں کہ اس میں دوسرے کی دل شکنی ہوگی، خصوصاً جب وہ ”دوسرا“ کوئی صاحبِ قوت و اختیار شخص ہو اور اس سے ہماری کوئی توقعات وابستہ ہوں۔ لیکن اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں اتنی جرأت نہیں کہ ہم ناگوار سچائی کا

اظہار کر سکیں، اس کے نتائج کو بھگتے اور اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔  
اس طرح زبان کا سکہ کھوٹا ہو جاتا ہے اور مطلب کو بیان کرنے کا نہیں بلکہ اس  
کو چھپانے کا اور اس کے ذریعے اپنے حاضرین کو خوش کرنے کا، جو وہ سننا  
چاہیں اسے سنانے کا طریقہ بن جاتا ہے۔“

اس جگہ زبان کا بالکل ہی نیا تصور ہے۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ زبان کے  
معنی اور مفہام کے بارے میں خود سیدین کا ذہن صاف نہیں تھا، یا اس کو  
وسیع معنی پہنانے کی انھوں نے شعوری کوشش کی۔ البتہ سیدین نے زبان کے  
عضوی حیثیت، گویائی کی قوت اور بولی اور لفظی و ہستی شکلوں کے فرق کا امتیاز  
باقی نہیں رکھا۔ انھوں نے زبان بحیثیت عضو، زبان بحیثیت اظہار مافی الضمیر اور  
زبان بحیثیت ہیئت اور زبان بحیثیت لفظ کو ایک ہی پیمانے سے ناپا ہے۔ یہ  
در اصل زبان کے اس گہرے شعور کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے انھوں نے لفظوں  
کو اپنی گرفت میں رکھا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ان سے کام لیا ہے۔ وہ خود  
اعتراف کرتے ہیں، ”ممکن ہے میں نے بغیر ارادہ کے لفظ کی قوت کو مبالغہ کے ساتھ  
رکھا یا ہو۔ ہر شخص کو یہ تحریریں ہوتی ہے کہ اپنے خاص پیشے کی اہمیت کو بڑھا کر  
دکھائے۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ تمام عمر مجھے لفظوں سے محبت رہی ہے  
جو قدروں کے امین ہیں جو روح انسانی کا اظہار ہیں۔ جب میں نے یونیورسٹی  
میں پڑھا یا ہے یا تعلیمی محکمہ کے افسر کی حیثیت سے کام کیا ہے یا تقریریں کی ہیں  
یا کتابیں اور مضمون لکھے ہیں میں نے لفظوں کو اپنے کام میں استعمال کیا۔ انھوں  
نے مجھے دنیا کے بڑے بڑے مصنفوں، شاعروں، مفکروں سے روشناس



کرایا ہے اور میرا ان سے زندہ رابطہ قائم کیا ہے۔ مجھ کو انسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ میرے انا میں اور دوسرے لوگوں کے انا میں، خواہ وہ کسی نسل یا مذہب رنگ یا جماعت یا مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، جو دیواریں حائل تھیں ان کو توڑا ہے۔ انھیں سے میں نے اپنے کام میں حوصلہ پایا اور انھیں سے میں نے اپنی فرصت میں تسکین حاصل کی ہے۔ میں اُن کے معیار پر پورا نہ اترتا ہوں لیکن وہ میرے معیار پر پورے اُتر رہے ہیں۔

اُردو میں جن لوگوں نے ہندوستان کی قومی اور تہذیبی روایتوں کے امتزاج کو دور جدید کے تعلیمی نظریات سے ہم آہنگ کیا ہے ان میں خواجہ غلام السدین کو نہ صرف اہمیت بل کہ اولیت حاصل ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد نے بہت سے علوم و فنون کی کتابیں اُردو میں ترجمہ کرائی تھیں لیکن یہ سارا سرمایہ درسی اور نصابی کتابوں تک محدود ہے اور فنِ تعلیم کے دائرے سے باہر ہے ہندوستانی اکیڈمی (اکادمی) الہ آباد کے سامنے اگرچہ اُردو اور ہندی کی تفریق کو کم سے کم کرنے کا مقصد تھا۔ لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے جو کوششیں کی گئیں ان کے نتیجے میں بھی کچھ کارآمد موضوعات اُردو کے ہاتھ آئے جن میں تعلیم بھی ہے۔ سیدین کو بھی سب سے پہلے اس اکیڈمی نے اُردو میں کتابیں لکھنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ خواجہ غلام الحسین اور ڈاکٹر ضیاء الدین کی ایک دو کتابیں ترجمہ ہیں اور تخلیق کے ضمن میں نہیں آتیں۔ تعلیم پر سیاسی رہنماؤں کے خیالات ان کے ذاتی افکار ہیں اور مذہبی لیڈروں کی کتابیں مخصوص طباعتوں کے استفادے کے لیے ہیں۔ سیدین پہلے شخص



۱۷۰

ہیں جنہوں نے فلسفہ تعلیم اور مبادیات تعلیم پر نظریاتی اور عملیاتی تجربات کی بنیاد پر کتابیں لکھ کر اردو کو علمی و تعلیمی اعتبار سے بھی دوسری زبانوں سے آنکھ ملانے کے قابل بنایا۔ ان کی اردو نویسی کا محرک ہی یہ جذبہ ہے کہ اردو کے تعلیمی سرمائے کی کم مائیگی کو دور کیا جائے۔ اس خیال کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ سیدین نے اگرچہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں تصنیف و تالیف کی ہے لیکن ان کی تصنیفی زندگی کا آغاز اردو سے ہی ہوا۔ انہوں نے علی گڑھ میں تعلیم کے دوران بہت سے مضامین لکھے اور ان کی سب سے پہلی مستقل بالذات تصنیف بھی اردو میں ہے جو ”اصول تعلیم“ کے نام سے ۱۹۳۵ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے دیباچے میں سیدین نے لکھا ہے :-

”اردو زبان میں فن تعلیم پر کتاب لکھنے کے لیے کسی معذرت کی ضرورت

نہیں۔ یہ ان علوم میں سے ہے جن پر ہماری زبان میں بہت ہی کم کتابیں لکھی گئی ہیں حالانکہ نظری اور عملی اہمیت کے اعتبار سے اس کو انسانی علوم کی صفِ اول میں جگہ دینی چاہیے۔ شاید فی الحال ہمارے پاس چند ترجموں، چند مختصر تالیفوں اور نارمل اسکولوں کی درسی کتابوں کے سوا تعلیمی لٹریچر میں کچھ بھی نہیں۔ ترجموں میں سب سے مقتدر اور مستند کتاب ہربرٹ اسپنسر کی ”فلسفہ تعلیم“ ہے۔ کچھ رسالے اخلاقی تعلیم اور تعلیم کے بعض اور خاص مباحث پر لکھے گئے ہیں کچھ مفید اور قابلِ قدر مواد اخباروں اور رسالوں وغیرہ کے متفرق مضامین میں ملتا ہے مثلاً سر سید احمد خاں کے مضامین تہذیب الاخلاق کی جلدوں یا ان خطبوں میں جو وقتاً فوقتاً ملک کی تعلیمی انجمنوں کے اجلاس میں دیئے گئے ہیں۔

آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے اپنے گزشتہ چالیس سالانہ جلسوں کے خطباتِ صدارت کو ”خطباتِ عالیہ“ کے نام سے دو جلدوں میں شائع کر دیا ہے۔ جن سے مسلمانوں کی تعلیمی تاریخ اور اہم تعلیمی مسائل پر روشنی پڑتی ہے نارمل اسکولوں کی درسی کتب علمی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ بس یہ ہے ہمارا کل تعلیمی سرمایہ! لہذا جہاں اس کتاب کی تصنیف کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی اکیڈمی نے مجھے اس کو لکھنے کی دعوت دی وہاں دوسری وجہ یہ احساس ہے کہ موجودہ زمانے میں ہر تعلیمی تصنیف ایک نہایت شدید ضرورت کو پورا کرتی ہے اور شعبہٴ تعلیم سے دل چسپی رکھنے والوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی زبان میں تعلیمی تصانیف کا اضافہ کر کے اس کی موجودہ کم مائیگی کو دور کریں۔“

سیدین نے اردو کی خدمت ایک مشن کے طور پر انجام دی اور اس کا دامن تعلیمی اور انسانی اقدار کے موضوعات سے بھر دیا۔ ان کے کارناموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر موت انھیں اور مہلت دیتی تو اردو ادب کی وسعتوں میں وہ اور بھی خوشنما رنگ بھرتے۔

وہ اول و آخر تک ایک معلم، ایک صاحبِ اخلاق اور ایک صاحبِ اقدار شخص تھے۔ اور ان کی ادبی اہمیت یہی ہے۔ ان کے کارنامے اردو دانگریزی جاننے والوں کو اکثر یاد آتے رہیں گے۔

